

کتابخانہ اسلامیہ

کتب خانہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ

دھلی

۵۷

۱۵

شعبہ

۱۵

شماره

۳۴۷۴۴

عدد داخلہ

۱۹۷۴

A H Faruqi

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

44244

←

جامعہ

۵۷۱۵۹

قیمت فی پرچہ
۱۰۰

سالانہ چندہ
چھ روپے

جلد (۵۱) بابت ماہ جنوری ۱۳۵۰

فہرست مضامین

- ۱۔ حکیم اجل خاں پر دفیہر محمد مجیب ۳
- ۲۔ تاج محل جناب سید غلام ربانی ۹
- ۳۔ جغرافیائی حالات کا داخلی سیاست پر اثر ڈاکٹر ماجد حسین ۱۷
- ۴۔ جدید عربی شاعری کے دو مکاتیب فکر جناب سید احشام احمد ندوی ۲۳
- ۵۔ "ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا" جناب اشفاق محمد خاں ۲۹
- ۶۔ ۱۹۶۳ء کا سیاسی جائزہ — ہندوستان عبد اللطیف اعظمی ۳۵
- ۷۔ تعارف و تبصرہ ۴۷
- ۸۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳۵

مجلسِ ادارت
پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

۳۶۷۷۷

خط و کتابت کا پتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

حکیم اجل خاں

(آج سے ۳۷ سال قبل ۲۵ دسمبر ۱۹۲۷ء کو جناب حکیم اجل خاں صاحب کا انتقال ہوا)

تھا۔ مرحوم کی یاد میں ۲۹ دسمبر کو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے پروفیسر محمد مجیب صاحب کی ایک

تقریر نشر کی گئی جو کچھ اضافے کے ساتھ ذیل میں شائع کی جا رہی ہے۔

شاید بالکل شروع زمانے سے ہندوستانی مسلمانوں کی

ویسے ایک حکیم بھی ضرور ہوتا تھا۔ اس حکیم کی خدمات پر پہلا سہ

(بھیس کے دوا علاج میں اتنا منافع ہو جاتا کہ حکیم غریبوں کو دے۔

نئے لکھو اگر تعلیم دے سکتا تھا۔ جو بستی کی حیثیت ہوتی وہی حکیم کی بھی ہوتی تھی۔ اگرچہ بھی بستی بہت

اچھے حکیم اپنی بستی کی محبت یا دنیا داروں کی متدی یا محض وضع داری کی خاطر چھوٹی بستی کو چھوڑ کر بڑے

شہروں میں نہ جانے اور لوگ ان کی شہرت کی وجہ سے دور دور سے ان کے پاس آتے تھے۔ ظاہر

ہے سب کے نامور حکیموں کا جگمگنا درباروں میں لگتا تھا، اور بادشاہ اور بڑے رئیسوں کے علاج میں

کامیاب ہونا ہر نامور حکیم کا حوصلہ تھا۔ بادشاہوں اور رئیسوں کا علاج صرف دواؤں سے نہیں

بلکہ ان کی مرضی کے مطابق مشوروں سے بھی ہوتا تھا، اس لئے دربار کے ہر حکیم کے لئے لازمی تھا کہ وہ

مصاحب بھی ہو، صرف دواؤں سے اثر نہ ڈالے، خدمت میں حاضرہ کرزی پہلوانے کے فن کا بھی ماہر

ہو۔ دہلی کا شریف خانی خاندان ایسے ہی حکیموں کا خاندان تھا۔ مغل دربار کی حیثیت مٹ گئی تو

اس نے دربار اور مصاحبت سے اپنا پیچھا چھڑا لیا اور آزاد رہ کر اپنے فن کا حق ادا کیا۔ سنہ ۱۸۵۷ء

میں بہت سے لوگ جو دہلی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے زیور اور جواہرات ٹیلیوں میں باندھ کر حکیم

محمد علی خاں شریف خانی کے یہاں چھوڑ گئے، انگریزوں کا شہر پر قبضہ ہوا تو حکیم محمد علی خاں ستم زدہ

لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے پیش پیش تھے اور شہر میں پرانی تہذیب کی جو تھوڑی بہت رونق رہ گئی تھی وہ انھیں کے خاندان کی بدولت تھی۔

ہندوستانی مسلمانوں کو عام طور سے قدامت پسند سمجھا جاتا ہے، اور ممکن ہے یہ ایک حد تک صحیح ہو، مگر اس طرح کی بات کہنے اور مان لینے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو ہندوستانی مسلمان ذہنی بیداری کی مثال تھے ان کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ مرزا ابوطالب نے انیسویں صدی کے شروع میں جس طرح انگریزی قوم اور یورپی تہذیب کو پرکھا اور سمجھا اس کا مقابلہ ان کے زمانے کا کوئی ہندوستانی نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک بھی بہت کم ہندوستانی نگلیں گے جنھوں نے اس آزادی اور خود اعتمادی اور بے تعصبی سے یورپ کے تہذیبی مسائل پر بحث کی ہے۔ لطف اللہ کی سوانح عمری شمالی ہندوستان کے حالات کا ایک بہت اچھا آئینہ ہے، اور اس نے انگلستان کے سفر کا جو بیان لکھا ہے وہ بھی نکتہ بینی اور قدر شناسی کا نمونہ ہے۔ ہمارے مورخ ان دونوں سے تقریباً ناواقف ہیں۔ اسی طرح ذہنیت کا وہ انقلاب جو شریف خانی خاندان میں ہوا، اور جو تمام ہندوستانیوں کا تہذیبی ورثہ ہے چند کتابوں میں بند ہے جنھیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس انقلاب کی تکمیل حکیم اجل خاں کی شخصیت میں ہوئی۔ ان کے جاننے اور ان کی عزت کرنے والے ہزاروں تھے، کہیں وہ شکایت کرتے تو بجاتھا کہ ان کے دل میں جو باتیں تھیں ان کے سننے اور سمجھنے والے بس دو ایک ملے۔

ملنے بھی تو کیسے؟ جب سے ہندوستان میں مغرب کی نئی روشنی پھیلی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم کئے جانے لگے ہیں، ایک وہ جن کی آنکھیں اس نئی روشنی کو گوارا کر لیتی ہیں اور دوسرے وہ جن کی آنکھیں اسے گوارا نہیں کر سکتی ہیں، گویا ایک قسم روشنی یعنی انقلاب کو پسند کر سکتی ہے اور کوئی ہے، اور دوسری قدامت، یعنی تاریکی کو عقل اور تندرستی کے تمام اصولوں کے خلاف روشنی پر ترجیح دیتی ہے۔ ایسی تقسیم کرنا نا اچھی کی بات ہے، مگر بہت عام ہے، اس لئے ہم ان تبدیلیوں کا جو ہماری طبیعتوں اور ہمارے خیالات میں پیدا ہوتی رہی ہیں صحیح طریقے سے جائزہ نہیں لیتے۔ حکیم اجل خاں کو بہت آسانی سے روشن خیال کہا جاسکتا ہے، مگر اس سے ان کی بصیرت،

ان کی ہمت، ان کی مروت اور شرافت اور ان کی حق پرستی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، نہ اس کا احساں ہوتا ہے کہ ان کے دل میں قدروں کی کیسی کشمکش کتنے عرصہ تک جاری رہی۔ حکیم اہل خاں نے اپنے والد کی شخصیت کے سامنے بی پرورش پائی، اور وہ جامع تعلیم حاصل کی جو علم کی روشنی کے ساتھ تہذیب کی تمام خوبیاں بھی پیدا کرتی تھی۔ ۱۸۸۲ء میں، جب وہ اٹھارہ برس کے تھے، ان کو مکمل الاخبار کا ذمہ دار بنایا گیا۔ جسے ۱۸۷۰ء میں ان کے بڑے بھائی نے جاری کیا تھا، اور اس کے دس برس بعد ۱۸۹۲ء میں انھیں رام پور دربار کے لئے وقف کر دیا گیا۔ اس زمانے کے معیار کے مطابق یہ ان کے اور ان کے خاندان کے لئے بڑی عزت کی بات تھی، اور یہ امید کی جاسکتی تھی کہ وہ نواب رام پور پر اثر ڈال کر بہت سے تعمیراتی کاموں کو مالی امداد دے سکیں گے۔ رئیسوں کی امداد پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ تھے کہ وہی کام کرنے کے قابل سمجھے جانے لگے جو کہ اس کا اہلکار ہونا۔

کرنے والوں کی قدر اسی اعتبار سے کی جائے گی کہ وہ

یا کر سکتے ہیں۔ اس سے تعمیراتی کاموں کی جو بے عزتی ہو

گی بھی بے آبروئی ہوتی کہ وہ رئیسوں کے مزاج شناس نہ

والی بات نہ کر سکتے، رئیس کی بری سے بری عادتوں اور حرکتوں سے سنبھل نہ سکیں۔ اس

لئے کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا (حکیم اہل خاں کا شاید سب سے بڑا اخلاقی کارنامہ یہ تھا کہ

انھوں نے دربار میں رہ کر اور نواب کے منظور نظر حکیم اور مصاحب ہوتے ہوئے بھی اپنی

خودداری کو قائم رکھا اور اپنے زمانے کے بڑے تعمیراتی کاموں اور بہت سے حاجت مند

لوگوں کو مدد پہنچاتے رہے۔ غالباً ان کا دل ان لوگوں کے دلوں سے بھی زیادہ حساس تھا جو

تعمیری کاموں میں مصروف تھے اور جن کے لئے وہ مدد مانگتے تھے، ان میں ضبط کی بڑی طاقت

پیدا ہو گئی اور ان کی شخصیت تہذیب کا ایک چمکتا ہوا پیرا بن گئی۔)

۱۹۰۴ء میں حکیم اہل خاں کو والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے سبب خاندان کی پوری

ذمہ داری سنبھالنا پڑی۔ اسی زمانے میں انھیں پہلی مرتبہ دل کی شکایت ہوئی، جس سے اندازہ ہوتا

ہے کہ انھوں نے پچھلے بارہ سال میں کیا کچھ برداشت کیا ہوگا، مگر رام پور میں ہر وقت حاضر

رہنے کی پابندی اٹھ گئی تو ان کے ہاتھ پیر بھی گھل گئے، اب وہ طب کی تعلیم اور طب کا فیض عام کرنے کے لئے بہت کچھ کر سکتے تھے اور علی گڑھ اور ندوہ کی تعلیمی تحریکوں میں آزادی کے ساتھ حصہ لے سکتے تھے۔ انھوں نے طب کی کتابیں شائع کیں، ہندوستانی دوا خانہ قائم کیا اور اس بارہ سال کی کوشش کا نتیجہ آیور ویدک اور یونانی طبیبہ کالج کی شکل میں نظر آیا۔ پرانے خاندانی نسخوں کو شائع کر دینا کہ سب اس کے مطابق دوائی تیار کر سکیں بڑے ایشیا کا کام تھا، اس لئے کہ اس سے ان کے خاندان کو بہت مالی نقصان ہوا، مگر حکیم اجل خاں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ہندوستانی دوا خانہ کی آمدنی اپنے کالج کے اخراجات کے لئے وقف کر دی۔

اب حکیم اجل خاں کی شخصیت ہندوستانی مسلمانوں میں بہت ممتاز ہو گئی تھی اور وہ اتنے اچھے طبیب اور طبیعت کے اتنے شریف اور بامروت تھے کہ ہندوؤں میں بھی ان کی عزت اور ان سے محبت کرنے والے بے حساب تھے۔ جب یورپ میں لڑائی چھڑی اور ہندوستان میں سیاسی بیداری پھیلی تو حکیم اجل خاں نے رہنمائی کا حق ادا کیا۔ ان میں وہ جوش نہیں تھا، ان کے بیان میں وہ شدت نہیں تھی جسے اس وقت کے ہندوستانی مسلمان پسند کرتے تھے اور شاید اب بھی کرتے ہیں، لیکن ہندوؤں میں ان کا جو اعتبار تھا اس کا مقابلہ مسلمان لیڈروں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا اور انگریز حاکم بھی اپنے خان بہادروں سے کہیں زیادہ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ لطف یہ ہے کہ محتاط اور صلح پسند ہونے کے باوجود حکیم اجل خاں اس زمانے کی اصطلاح کے مطابق اکسٹری مسٹ بھی تھے اور گاندھی جی نے نان کو آپریشن کی تحریک شروع کی تو انھوں نے حکیم اجل خاں کو اپنے پہلو بہ پہلو چلتے پایا۔ ۱۹۱۹ء میں حکیم اجل خاں دہلی کے بے تاج کے بادشاہ کہلاتے تھے اور یہ انھیں کی مصلحت اندیشی کا کرشمہ تھا کہ ایک طرف شہر کے لوگ اور ان کے لیڈر اور دوسری طرف چیف کمشنر اور ان کے مشیر الیا طریقہ اختیار نہ کر پائے جس سے خون بہتا اور کچھ حاصل نہ ہوتا، لیکن اگر حکیم اجل خاں دہلی والوں کو تشدد سے روکنا چاہتے تھے تو وہ اس کے لئے بہر حال تیار تھے کہ انگریزی حکومت قومی تحریک کو دبانے کی کوشش کرے اور انھوں نے پہلے ہی سے زمین پر سونے اور بے مزہ کھانا کھانے کی مشق شروع کر دی۔ گاندھی جی

نے انھیں اپنا جانشین مقرر کیا اور انھوں نے قانون کی وہ تمام خلاف ورزیاں کیں جن کی بنا پر
رگ قید کئے جا رہے تھے۔ انگریزی حکومت نے قانون شکنی پر بھی انھیں سزا نہیں دی تو اس میں
حکومت کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی۔

نان کو آپریشن کی تحریک ختم ہونے کے بعد حکیم اجل خاں کے سپرد پھر وہ کام ہوا جسے
صرف وہی انجام دے سکتے تھے۔ دہلی میں ہندو مسلم فساد کے آثار پہلے سے تھے، سیاسی ناگہانی
نے اس میں شدت پیدا کر دی۔ فساد اور فساد کرنے والوں کو قابو میں وہی رکھ سکتا تھا جس پر
سب کو اعتبار ہو اور اس لحاظ سے حکیم اجل خاں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اگر فساد صرف دہلی والوں میں
ہوتا تو حکیم اجل خاں اسے ضرور مٹا دیتے، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری تھیں اور بہت پھیلی ہوئی
اور اس کی بدولت آخر کار جو کچھ ہوا وہ ہم جانتے ہیں۔ حکیم اجل خاں
تھے، یہ فساد ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ ان کے لئے یہ سب
و متعداری، اخلاق اور تہذیب کا تھا، اور ان قدر دل
تھا۔ دسمبر ۱۹۲۲ء کے آخری دنوں میں وہ اس دنیا سے جو اپنی جا
ہو گئے۔

حکیم اجل خاں جامعہ کو قائم کرنے میں شریک تھے اور پہلے امیر جامعہ مقرر ہوئے۔
جامعہ پر شروع میں سیاست کا جو رنگ چھایا ہوا تھا وہ انھیں پسند نہ تھا اور ۲۴ء میں
جب سیاسی لیڈروں نے جامعہ کو ایک بے اثر ہتھیار سمجھ کر چھوڑ دیا تو حکیم اجل خاں اسے
گاندھی جی کی مدد سے دہلی لے آئے۔ جامعہ کا خرچ فراہم کرنا انھیں کے ذمہ تھا اور اس فرض
کو انھوں نے نہ جانے کس طرح اور کیا کیا ذاتی نقصان اٹھا کر پورا کیا۔ وہ جامعہ والوں کے
استقلال اور خلوص سے بہت متاثر تھے، خود رئیسوں کی زندگی مدتوں تک دسر کر کے چھوڑ
چکے تھے، مگر اب جو انھوں نے دیکھا کہ چند سر بھرے نوجوان اپنے خوشحال خاندانوں کے
طریقے کو چھوڑ کر قومی تعلیم کی خاطر سختیاں بھیل رہے ہیں تو انھوں نے بھی اپنی زندگی بہت
سادہ کر دی اور شہر میں نہیں تو قروں باغ میں پیدل چلنا شروع کر دیا۔ مراتب کا وہ جس طرح

محاذ کرتے تھے، ان کی وضع داری جو شکلیں اختیار کر سکتی تھی، ان کی مروت جس طرح زبان کو بند رکھتی تھی، ان کا غم جس طرح تکلفات کی گہرائیوں میں چھپا رہتا تھا اس کی قدر پہچاننا نئی تعلیم نہیں سکھاتی، لیکن جس کسی نوجوان نے تھوڑی مدت تک بھی ان کے طریقے کو دیکھا اس کی سمجھ میں آگیا کہ انھوں نے نئی شراب کو ایک پرانی صراحی میں، صراحی کے حسن کی خاطر، بھرا ہے شراب دکھائی نہیں دیتی تو کیا، اس سے صراحی کی گنجائش کم نہیں ہوتی اور میکشی میں وہ شان پیدا ہو جاتی ہے جو جھپی ہوئی عبادتیں ہوتی ہے اور جس نوجوان نے بھی حکیم اہل خال کی شخصیت سے ذرا بھی اثر لیا وہ کہے گا کہ آج وہ ہوتے تو ہر مفید کام کو ان کی مدد حاصل ہوتی، ہر اخلاقی مریض کی نبض پر ان کا ہاتھ ہوتا، ان کے مکان پر وزیروں کا اور پچائیتوں کے پردھانوں کا جھگڑا رہتا اور وہ ترقی کی راہ پر اس طرح چپکے چپکے آگے بڑھتے اور دوسروں کو بڑھاتے کہ تقدیر کو بھی اس کا پتہ نہ لگتا۔

تاج محل کی تعمیر

تاریخ میں کبھی کبھی ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ پوری قوم کسی عظیم نتیجے کی کام میں لگ جاتی ہے اور آرٹ اس عہد کا حامل ہو جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا عہد ایسا ہی تھا۔ اکبر کے زمانے سے ہندوستان، ایران، شام، عراق اور وسط ایشیا کے معمار، سناع اور صاحب کمال دربارِ مغل میں کھینچ آئے تھے۔ ایک عظیم الشان سلطنت کے ذرائع اور خواہش تھی کہ اس کے علم کی یادگار ایسی ہو جو دنیا کے عجائب نے اپنی نیک مزاجی اور رحم دلی کی وجہ سے لوگوں کے پہلا کام یہ کیا گیا کہ قدیم تاتاری رسم کے بموجب قبر۔

کیا گیا۔ مغلوں کے زمانے میں امراء اس قسم کا باغ رکھتے تھے جو زندگی میں ان کی لغزش ہو یا اور مرنے کے بعد ان کی آخری آرام گاہ بنتا تھا اور یہ بھی ضرور تھا کہ اس کو کسی جبریا ناجائز طریقہ سے حاصل نہیں کیا جاتا تھا۔ تاج محل کے لئے جس باغ کا انتخاب ہوا تھا، وہ راجہ جے سنگھ کا تھا، راجہ کو اس کے معاوضے میں شہنشاہ نے صرف خاص کی جاگیر سے زمین دے دی۔ ممتاز محل کی میت کو جب برہان پور سے لایا گیا تو اس باغ میں عارضی طور سے سپرد زمین کیا گیا۔ کچھ دن بعد جب تاج محل کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کو وہاں دفن

لے ممتاز محل بڑی نیک مزاج اور رحم دل خاتون تھیں، خیرات بہت کرتی تھیں۔ لاوارث لڑکیوں کی شادی اپنے روپیہ سے کراتی تھیں لیکن بڑی رقم خونیوں کے بچانے میں صرف کرتی تھیں، اور مقتول کے دعویداروں کو اپنے پاس سے خون بہا دے کر ان کی جان بخشی کر الٹی تھیں۔

کیا گیا، جہاں اب اس کی قبر ہے تاج محل کی عمارت تیار ہونے تک قبر کو ایک عارضی گنبد سے محفوظ کر دیا گیا۔

پھر شاہ جہاں نے استادان فن کو مشورہ کے لئے طلب کیا کہ وہ عمارت کا نقشہ پیش کریں دنیا بھر کی خوبصورت عمارتوں کے نقشے پیش کئے گئے اور ان پر بحث ہوئی۔ اس موقع پر وینس کے ایک جوہری جرنیو ویری نیو (GIRNEO VERRINEO) نے بھی ایک نقشہ پیش کیا۔ اس پر فادر مونرک نے لکھ دیا کہ تاج محل ایک اطالوی دماغ کی پیداوار ہے، اس سے بعض مصنفین کو بھی غلط فہمی ہوئی۔ لیکن اب یہ مغالطہ دور ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اس خیال کی تردید ہیٹول نے کی جس کی رائے ہندوستانی فن تعمیر پر شد کا حکم رکھتی ہے۔ اور اب اہل یورپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں کسی فرنگی کا ہاتھ نہیں تھا۔ تاج محل کی مفصل تاریخ موجود ہے، اس میں بڑے بڑے صنعتیوں، معماروں اور دوسرے ماہرین فن کے نام تک درج ہیں جن کی نگرانی میں تعمیر کا کام انجام پایا، اس میں کسی اطالوی کا ذکر نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو نقشہ تاج محل کے لئے پسند کیا گیا وہ استاد میسی کا پیش کیا ہوا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بازنطینی ترک تھے، لیکن بعض جگہ ان کو شیراز کا باشندہ بتایا گیا ہے۔

تاج محل کے نقشہ میں کوئی جدت نہیں ہے۔ اس کا خیال ہمایوں کے مقبرہ سے لیا گیا ہے دلی میں ایک اور عمارت اسی شکل کی ہے۔ یہ خان خانان کا مقبرہ ہے۔ جو ہمایوں کے مقبرہ سے پچاس سال بعد تعمیر ہوا۔ انہی عمارتوں کا ارتقاء تاج محل کی شکل میں نمودار ہوا۔ بالکل نظر میں ہمایوں کے مقبرہ اور تاج محل کی عمارت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ سینار ہمایوں کے مقبرہ پر نہیں ہیں لیکن یہ سکندرہ میں اکبر کے مقبرہ کے دروازہ پر موجود تھے وہاں سے اٹھا کر ان کو تاج محل کے چبوترے پر رکھ دیا گیا ہے۔

تاج محل کی تعمیر کا کام کسی ایک ماہر فن کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے لئے دور دور سے استادان فن آئے، نقشہ نویس روم اور سمرقند سے، خوش نویس بغداد، ملتان، طہران اور

بیت المقدس سے، طغرے نو میں شیراز سے، گل تراش ملتان اور بخارا سے، بچی کار لاہور دلی
ملتان اور بلخ سے، گیند ساز روم سے، کلس ساز لاہور سے آئے۔ ان میں سے ہر شخص
اپنے فن کا امام تھا، ان کی تخواہیں پانسو سے ایک ہزار ماہانہ تھیں۔
شاہ جہاں سے پہلے تعمیر میں سنگ سرخ کے ساتھ سنگ مرمر استعمال ہوتا تھا، لیکن
اس شہنشاہ نے پوری عمارتیں سنگ مرمر کی بنوائی تھیں۔ پناجہ شاہ جہاں کا عہد
”مرمری عہد“ کہلاتا ہے۔

تاج محل کی پوری عمارت اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر سے بنی ہے جو کمرانہ ریاست
جو دھپور سے منگوا لیا گیا تھا۔ عمارت میں کوئی پچاس قسم کا پتھر استعمال ہوا ہے۔ ان قیمتی
پتھروں کو مختلف مقامات سے منگوا لیا گیا تھا۔ مثلاً
مدن سے مونگا، کابل اور نکا سے الیود، جھار
سنگ سرخ، عرب سے سماتی، چین سے
اور سنگ ابری، دریائے نیل سے لہسنیا، پیارہ۔
عجوبہ، یا قوت یلم وغیرہ۔

عمارت کی تعمیر میں کسی سے بے کار کے طور پر کام نہیں لیا گیا اور نہ کسی مزدور کی ہمت
میں ایک پیسہ کی کمی کی گئی۔ بیس ہزار مزدور اور کارگر روزانہ کام کرتے تھے اس زمانہ
میں تاج محل کے قریب ایک بڑا شہر آباد ہو گیا۔ جس کا نام ممنا آباد تھا۔ اب اسے تاج گنج
کہتے ہیں۔ سترہ سال کے عرصہ میں یہ عجیب و غریب عمارت تیار ہوئی۔

روضہ کی اصل عمارت ہشت پہل ہے۔ پیمائش میں کعب نما ہے۔ یعنی جتنا اس کا
طول ہے اتنا ہی عرض ہے۔ اور اسی قدر بلندی ہے۔ اصل عمارت کی بلندی اور گیند کی بلندی
دونوں برابر ہیں۔ اس زمانے کے بڑے مقبروں میں یہی تناسب رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ
ہمایوں کے مقبرہ کی اصل عمارت اتنی بلند ہے جتنا اس کا گنبد ہے۔ یہی تناسب بیدر
کے مقبرہ علی برید اور گول کنڈہ کے قطب شاہی مقبروں میں موجود ہے۔

”تاج محل میں جانے کے لئے ایک راستہ دریا کی طرف سے بھی تھا، عمارت کا منظر اس طرف سے بہت دل کش ہوتا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آدمی کشتی میں سوار ہو۔ پورے تاج محل کا عکس جہنا میں دکھائی دیتا ہے اور منقرہ کی عمارت پانی کی سطح پر کنول کا پھول معلوم ہوتی ہے۔ شاہ جہاں اپنے امراء کے ساتھ بحرے میں بیٹھ کر اسی طرف سے آتا تھا۔

جس دروازے سے تاج محل میں داخل ہوتے ہیں وہ خود ایک عمارت ہے۔ اکر کے منقرہ کا دروازہ خوبصورتی کے لئے مشہور ہے لیکن تاج محل کا دروازہ اس سے زیادہ شاندار ہے سنگ مرمر میں مرمری پٹیاں بہت دلفریب اور حسین ہیں۔ اس کے سامنے ایک وسیع چوک ہے جس کے چاروں طرف محرابوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کارواں سرائے ہے، جہاں مسافر ٹھہرتے تھے، اور غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ سالانہ عرس کے موقع پر ایک بہت بڑی رقم خیرات کی جاتی تھی جس کی ادائیگی اس جاگیر سے ہوتی تھی۔ تاج محل کے لئے وقف تھی۔

اس دروازے کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو یہیں سے دیکھ لینی چاہیے ورنہ آگے چل کر تاج اپنے سوا کسی اور چیز کو نہیں دیکھنے دیتا۔ کسی مغلیہ عمارت کا بیان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے باغ کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہاں کے باغ میں روضہ کی عمارت سے ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے۔ اگر اس باغ کو نظر انداز کر دیا جائے تو تاج کے حسن میں کمی آجائے گی۔

دروازہ کی اندرونی محراب سے تاج کا پہلا منظر پیش ہوتا ہے، یہیں سے ایک لمبا چبوترہ شروع ہوتا ہے ساتھ ہی ایک نہر دور تک چلی گئی ہے۔ نہر کے دونوں طرف روشیں سنگ مرمر کی ہیں جن میں ہندی اشکال بنائی گئی ہیں، ان میں دونوں طرف سر کی قطاریں دوز تک خطوط مستقیم بناتی چلی گئی ہیں، باغ کی آرائش۔ نہریں، حوض، فوائے اور جھرنے سب اسی طرح رکھے گئے ہیں کہ ان میں مختلف زاویوں سے روضہ کا عکس نظر آتا ہے۔ بیچ میں سنگ مرمر کا چبوترہ ہے، یہاں سے تاج کے قریبی منظر کا لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔

ہر شخص جس نے تاج کو دیکھا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے

جو بیان نہیں ہو سکتی اور یہی ندرت اس کو دنیا کی دوسری عمارتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تاج پر بے شمار معانی لکھے گئے ہیں۔ اور بعض نے اعتراضات بھی کئے ہیں لیکن ہموں کہتا ہے کہ جو لوگ تاج کا مقابلہ یورپ کی خوب صورت عمارتوں سے کرتے ہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ اہل یورپ ایشیائی مذاہنات واقف نہیں اور اپنے احساس برتری کی وجہ سے اعتراض بھی جڑ دیتے ہیں۔ اگر خلیجہ عمار میں کلیں والی طرح عمارتوں سے آراستہ نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مورتیں بنانا اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔ مغل باہرین مورتیں تو نہ بنا سکے مگر وہ اپنی عمارتوں میں شخصیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، چنانچہ شہنشاہ اکبر کے مقبرہ پر وہی اکبری جاہ و جلال برس رہا ہے۔ اعتماد الدولہ کے مقبرہ میں ایک بدتر درباری کی شان آتی ہے لیکن تاج محل میں یہ چیز کمال کو پہنچ گئی ہے۔

شاہ جہاں اپنی شریک حیات کی قبر پر کوئی غلط نشان مقرر نہ کیا، نہ انما اکبر الہی عمارت چاہتا تھا جس میں زمانہ حسن اور شان ہو۔ عمارت لکیر بنانے والوں کا مقصد ظاہر کرتی ہے۔ انہی بڑی جھلک ہی ہے۔ یہ عمارت نہیں ہے بلکہ خود ممتاز نسل

کھڑی ہے۔ اس کے مینار اس کی کینیز ہیں جو چاروں طرف اس کو گھیر رہے ہیں۔ پوری عمارت میں موزونی اور تناسب بلا کا ہے۔ جو چیز جس جگہ بنانی تھی۔ وہیں اس کی ضرورت تھی۔ دنیا بھر کے مبصرین نے اسے دیکھا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بگا فلاں چیز کی کی رہ گئی یا اس جگہ یہ چیز زیادہ ہو گئی، اس عمارت کا حسن اس کی سادگی ہے۔ کہیں بھی اس کو آرائشی کام کے زیور سے نہیں لادا گیا ہے۔ روضہ کے پچھلے حصہ میں جو رنگین بچی کاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملکہ کی پشتواز کے دامن پر کشیدہ کاری کی گئی ہے۔

عمار کے حسن میں جس چیز نے دل فریبی پیدا کی ہے وہ اعلیٰ قسم کا سفید سنگ مرمر ہے جس سے یہ بنی ہے۔ اس میں ایک لطافت ہے جس نے اس میں موتی کی سی آب پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روشنی کی تبدیلیوں کے ساتھ اس کے رنگ میں طرح طرح کی جھلک پیدا ہوتی رہتی ہے۔ کیسی ہی فضا ہو، اس کے رنگ کی قدروں میں فرق نہیں آتا۔ صبح کی ہلکی روشنی، دوپہر کی

چلچلاتی دھوپ یا شام کا ٹھٹھاٹھا اس کی بہار کو متاثر نہیں کر سکتا۔ مغرب کے بعد جب تھوڑی دیر کے لئے آسمان پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے تو اس پر ہلکی سی گلابی رنگ کی افشاں ہوجاتی ہے اور چاندنی رات میں عمارت پر جو کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا تقدس ہوتا ہے۔ مقبرہ کے چبوترہ پر پہنچ کر منظر اور دلکش ہوجاتا ہے۔ یہاں نہایت کاری اور پچی کاری کے جوہر کھلتے ہیں۔ سنگ مرمر میں رنگین قیمتی پتھروں کو اس صفائی سے بٹھایا گیا ہے کہ سنگ مرمر اور دوسرے پتھر مل کر ایک ذات ہو گئے ہیں۔ اس چبوترہ پر پورا روضہ، اس کے مینار، ایک طرف مسجد، دوسری طرف اس کا جواب بیچ خانہ سب پاس پاس نظر آتے ہیں۔ چبوترہ کے نیچے جنا لہریاں لے رہی ہے اور سامنے قلعہ نظر آتا ہے۔

شاہ جہاں تلج محل میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ جہان کے دوسرے کنائے پر تاج محل کے مقابل اپنے لئے روضہ تعمیر کرائے جو سنگ موسیٰ کا ہو اور دونوں مقبراں کو پل کے ذریعہ ملا دیا جائے۔ اس مقبرہ کا پایہ بھی ڈال دیا گیا تھا جس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ لیکن انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ زمانہ نے نیرنگی دکھائی، شاہ جہاں تخت سے محروم ہوا اور سائے منصوبے دھرے ہو گئے۔

لے بسا آرزو کہ خاک شدہ

روضہ کے اندر بیچ کے حجرہ میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی قبروں کے تعویذ ہیں۔ ان کے گراہی اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر کا مجسمہ ہے۔ اس کی جالی کی نفاست اور نزاکت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ شاہ جہاں کو دنیا بھر کے صنایع کاریگر اور اہل کماں میسر تھے مگر اس مجسمہ کی تیاری میں دس سال لگے۔

شروع میں یہاں سونے کا احاطہ تھا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے مگر یہ کپھڑا میں نکال دیا گیا اور اس کی جگہ مرمر میں مجسمہ نصب کیا گیا جو اب موجود ہے۔

تاج میں دو چاندی کے خوب صورت دروازے تھے جو چاٹوں کی حکومت کے زمانہ میں لئے گئے، مقبرہ میں کا شانی محل کا فرش تھا۔ ایران کے ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے۔

قندلیس، تمعدان اور فانوس تھے۔ موتیوں کی ایک بیش بہا چادر تھی جو خاص خاص موقعوں پر ممتاز محل کی قبر پر ڈالی جاتی تھی یہ چادر ۱۷۶۲ء میں مبین علی کی لڑائی میں چلی گئی۔

مقبرہ میں ایک مسجد روضہ کی عمارت سے ملی ہوئی بنائی گئی تھی۔ ۱۷۱۰ء کے علاوہ ایک مسجد مقبرہ کی چار دیواری سے چند گز کے فاصلہ پر موجود ہے جس کو مستندی مسجد کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر کا قصہ یوں ہے کہ جب تاج محل کی تیاری کے قریب پہنچا تو اس کی خوب صورتی کی شہرت دور دراز ملکوں میں پہنچ گئی بعض بادشاہوں نے اس کو دیکھنے اور نقشہ اتارنے کے لئے آدمی ہندوستان روانہ کئے مگر جب یہ بوٹ آگرہ پہنچے تو ان کو بڑی ایسی ہوئی تاج محل کا نقشہ دینا تو بڑی بات تھی اس کو دور سے دیکھنا بھی ممکن نہ تھا۔ اس وقت سے مقبرہ کا پرہیز کیا وہاں جانے کی عام اجازت نہ تھی اور ہر موسم کا شاہی عمارت کے پردہ کا بڑا سخت انتظام تھا۔ ان دنوں کو شہنشاہ میں یہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وزیر خدمت اور دور دراز سفر کی تکلیف کا خیال کر کے ایک تدبیر لکھی۔ اس میں ایک مسجد بنوانے کی درخواست پیش کرادی۔

اس خواص کا نام سرسہندی بیگم تھا۔ چنانچہ اس کو مسجد بنوانے کی اجازت مل گئی اور عمارت تیار ہو گئی۔ ایک دن جبکہ موسم گرما کا شامیانہ تبدیل ہو رہا تھا تو ان غیر ملکی نقشہ نویسوں نے اس مسجد کی چھت پر سے تاج کا نظارہ کیا اور اس کا نقشہ اتار لیا اور وزیر کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ مسجد سرسہندی بیگم کو آج کل مستندی مسجد کہتے ہیں۔

جمنائی سطح سے تاج محل کے کلس تک کا حساب لگایا جائے تو تلج بی بی کا روضہ بلند ہی میں قلب مینار سے بھی کچھ بڑھ جاتا ہے۔ اس زمانہ میں اتنی بلند عمارت بنوانے کے لئے جبریل کے ایسے آلات نہیں تھے جیسے آج کل ہیں پرانے طریقوں سے کام لیا جاتا تھا چنانچہ جب تاج محل کا پانیہ بھر گیا اور کرسی پر عمارت کچھ بلند ہوئی تو پتھر سے لدی ہوئی گاڑیاں اوپر پہنچانے کے لئے گھٹیا بنائی گئی۔ جوں جوں عمارت بلند ہوتی گئی، گھٹیا بھی لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب گتہ کی نوبت آئی تو گھٹیا

دو میل لمبی ہو گئی۔

جب تاج محل بن کر تیار ہو گیا تو شاہ جہاں اس کو جلد سے جلد دیکھنا چاہتا تھا اس نے اپنے انسروں سے پوچھا کہ تاج محل کی پاڑیں کتنے عرصہ میں کھل جائیں گی۔ معلوم ہوا کہ اس کام میں کئی مہینے لگیں گے۔ شہنشاہ نے وزیر اعظم سے کہا کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے جس سے پاڑیں جلد کھل جائیں وزیر نے شہر میں ڈھنڈورا بٹا دیا کہ تاج محل کی پاڑوں کے شہتیر، بانس، بلیاں، تختے اور رسیاں وغیرہ سب لوٹ لئے جائیں۔ پھر کیا تھا۔ تمام شہر ٹوٹ پڑا، چند روز میں لاکھوں کا مال لٹ گیا اور عمارت صاف ہو گئی۔

عمارتیں اینٹ پتھر کی ہوتی ہیں مگر مزاج رکھتی ہیں کسی میں عظمت اور شان ہوتی ہے۔ کسی پر جاہ و جلال برستلے۔ کوئی خوفناک ہوتی ہے، کسی سے وحشت ظاہر ہوتی ہے کوئی عمارت حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کوئی مضبوطی میں چٹان معلوم ہوتی ہے۔ کسی میں نفاست اور نزاکت ہوتی ہے۔ کسی سے انقباض پیدا ہوتا ہے کسی سے انبساط۔ کوئی حسن کے سانچے میں ڈھلی معلوم ہوتی ہے مگر ایسی عمارت شاید ہی نظر آتی ہے جس میں پاکیزگی اور روحانیت ہو، تاج محل اسی قسم کی عمارت ہے، کیسا ہی بے حس آدمی ہو، جب تاج محل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی مقدس جگہ آگیا ہے، اور یہی اس عمارت کا مقصد تھا۔ سچ پوچھے تو تاج محل ایک خراج عقیدت ہے جسے ہندوستان نے عورت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔

جغرافیائی حالات کا داخلی سیاست پر اثر

عام طور سے ہر مملکت کا جغرافیائی ماحول اگر بالکل نہیں تو بڑی حد تک ہمسایہ ممالک سے مختلف ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ ریاستیں جو رقبے کے لحاظ سے وسیع ہیں ان کے مختلف علاقوں کی زمین کی ساخت، آب و ہوا، نباتات اور حیوانات میں نمایاں فرق ہے۔ اخلاق، عادات و اطوار مزاج و مذاق کے بنانے، سنوارنے اور ان کو کوئی دسمہ

میں جغرافیائی حالات کا بڑا دخل ہوتا ہے اور ان کی صنعت

ادب، معیار زندگی اور تہذیب و تمدن کے دوسرے شعبے

بعض ممالک جدید سائنسی اور میکاکی آلات کی مدد سے نسو

کی تفصیلی منطقہ بارہ میں پیدا کر سکتے ہوں لیکن معاشی نقطہ نظر سے اس طرح کی کوششیں فضول خرچی کی تعریف میں آجاتی ہیں۔

کسی مملکت کے طبعی ماحول کو سمجھنے کے لئے اس کے محل وقوع، عرض البلد اور طول البلد کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ محل وقوع ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مملکت خشکی سے گھری ہے یا پانی سے، اس کا محل وقوع بری ہے یا بحری، اس کی سرحد پر کون کون سے ملک ہیں، یہ عدم تشدد کے حامی ہیں یا تشدد کے قائل۔ مثال کے طور پر وہ ریاستیں جن کے رقبے وسیع ہیں اندرونی امن و امان قائم رکھنے کے لئے بڑے فوج پر زیادہ رقم صرف کرتی ہیں جبکہ سمندروں سے گھری ہوئی ریاستوں کی توجہ بحری فوج پر رہتی ہے، اس سلسلہ میں چین اور برطانیہ دونوں طرح کی مملکتوں کی نمایاں مثالیں ہیں۔ برطانیہ جو محل وقوع کے اعتبار سے چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہے، اپنی بحری فوج پر ہمیشہ سے اپنے بجٹ کا تقریباً ۱۰ حصہ صرف کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ

کی بحر طاقّت آج بھی دنیا کی صفِ اول کی بحری طاقتوں میں شمار کی جاتی ہے۔

سرحدی ملکوں کی خارجی پالیسی بھی پڑوسی ملکوں کی داخلی پالیسی پر نمایاں اثر ڈالتی ہے، فرانس، بلجیم اور ہالینڈ جن کی سرحدیں مشرق اور شمال مشرق میں جرمنی سے ملتی ہیں جرمنی کی خارجی پالیسی کے سبب صدیوں سے اپنے نوجوانوں کو فوجی تربیت لازمی طور پر دینے پر مجبور رہی ہیں اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں عورتوں سے بھی جنگی خدمات لی گئیں، یہ ملکیت اپنے بحبٹ کے تقریباً تیس فی صدی حصہ تک دفاعی اور فوجی امور پر صرف کرنے پر مجبور رہی ہیں، جس کی وجہ سے انھیں ایک مدت تک معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا اور صنعتی ترقی ایک متعینہ حدود سے آگے نہ بڑھ سکی۔ چین اور پاکستان سے ہمارے ناخوشگوار تعلقات نے فوجی اور دفاعی تیاریوں کو ہماری توجہات کا مرکز بنا دیا ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کسی نہ کسی صورت میں فوجی تربیت کو نصاب کا ایک لازمی جزو بنا دیا گیا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے دفاعی اخراجات کا اثر ضروریات زندگی کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے، بد امنی اور بد عنوانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور روز بروز گرانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس وہ ملکیت جو چاروں طرف امن پسند ممالک یا پہاڑوں اور سمندروں سے گھری ہوئی ہیں مثلاً سپر وچلی اور آئس لینڈ وہ بحبٹ کا زیادہ تر حصہ ملک کی معاشی، سماجی اور صنعتی ترقی میں صرف کرتی ہیں۔

ہر ایک ملک کی صنعت و حرفت کا انحصار اس کے قدرتی وسائل اور آب و ہوا پر ہوتا ہے، اگر کسی ملک کا زیادہ حصہ زرخیز میدان ہے تو حکومت کی داخلی پالیسی کا مرکز کاشت کی ترقی اور بہبودی ہوتی ہے، نہریں اور کنوئیں کھودے جاتے ہیں اور کھیتی کو فروغ دینے کے لئے کاشت کے نئے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، فصلوں کو خوب سے خوب تر بنانے کے لئے اسکیمیں تیار کی جاتی ہیں۔ لیکن ہر ایک ملک کے قوانین مالگداری، زمین کی ساخت کے مطابق پہاڑی، پٹھاری اور میدانی علاقوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد زمین کی کمی کی وجہ سے حکومت نے یہ قانون بنایا کہ کارخانے

اور عمارتیں قابل کاشت زمین کے بجائے بنجر، پیاز، پیٹری اور پھاری علاقوں میں تعمیر کی جائیں۔ حکومت کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو زمین کاشت یا کسی دوسرے استعمال میں آ سکتی تھی، تعمیرات کے کام آگئی۔

صرف یہی نہیں بلکہ کارخانے جو ترقی یافتہ ملکوں کی شہ رگ کہلاتے ہیں اور جن پر ان ملکوں کی اقتصادیات کا انحصار ہوتا ہے، طبعی حالات کو سامنے رکھ کر قائم کیے جاتے ہیں، بڑے کارخانوں کی بنیادیں ملکوں کے ان حصوں میں ڈالی جاتی ہیں جو دفاعی نقطہ نظر سے نسبتاً محفوظ اور معاشی اعتبار سے مفید ثابت ہوں۔ لیکن سچ بیسکانگی ریلوے میں معدنیات کا ملنا ہی کارخانوں کی بنیادیں ڈالنے کے لئے کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسی ممالک سے تعلقات خراب بیرونی خطروں سے ممکن ہوگی یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے کارخانے قائم نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر

کاین ملک کے شمال اور شمال مشرقی حصوں میں جرمنی کی سرحد۔۔۔ واقع ہیں۔ علم معاشیات کے اصول کے مطابق فرانس کو بھاری کارخانے بھی وہیں قائم کرنے چاہئیں، جہاں لوہا اور کوئلہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ داخلی سیاست کے تحت فرانس کے بھاری کارخانے ملک کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب کے پہاڑی علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں، لوہے اور کوئلے کی کانوں سے دوران کارخانوں کو قائم کرنے سے فرانس کو زبردست نقصان پہنچا پڑا ہے، لیکن گذشتہ دہائیوں کے تجربات نے یہ سبق سکھایا کہ وہ اپنے کارخانے جرمنی کے قریب کے میدانوں سے ہٹا کر آپس اور پرنیمیز کی گھاٹیوں میں قائم کرے۔

امریکہ اور روس جیسی عظیم طاقتوں کی داخلی پالیسیاں بھی طبعی حالات سے متاثر ہوتی ہیں، روس کا یو رال سے مشرق میں بھاری کارخانے اور صنعتی شہروں کا قائم کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہاں کی صنعتی پالیسی زمین کی ساخت، محل وقوع اور دفاعی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر بنائی گئی

ہے، روس میں یورال سے مشرق کا حصہ جو دفاعی اعتبار سے زیادہ محفوظ ہے دن بدن کارخانوں کا مرکز بن جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی بڑے بڑے کارخانے راکہ اور ایلینشبن پہاڑوں میں قائم کئے جا رہے ہیں۔ صنعتی شہروں کے علاوہ راجدھانیاں بھی سرحدی علاقوں سے ہٹ کر ملک کے وسطی علاقے میں بنائی جاتی ہیں، کراچی سے پاکستان کی راجدھانی کی منتقلی اسی اصول کے پیش نظر ہوئی۔

طبعی ماحول میں درجہ حرارت، بارش، ہوا کا دباؤ، ہوا کا رخ وغیرہ شامل ہیں، آب و ہوا کے فرق سے فصلوں کی پیداوار اور نشوونما پر بھی اثر پڑتا ہے، کچھ فصلیں گرم آب و ہوا میں زیادہ بہتر اگتی ہیں اور کچھ کی پیداوار زیادہ مقدار میں سرد یا معتدل آب و ہوا میں ہوتی ہے۔ آب و ہوا اور فصلوں کا بھی غذا، لباس اور معیار زندگی کو متعین کرنے میں بڑا دخل ہے۔ مثال کے طور پر خط استو پر جس پر سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہیں اور ہر روز بارش ہوتی ہے گرم تر آب و ہوا ہوتی ہے جس کے سبب گھنے اور بھاری لکڑی کے جنگلات بکثرت پائے جاتے ہیں، زمین پر دلدل رہتی ہے اور طرح طرح کے مہلک جانور پرورش پاتے ہیں، اور ان جنگلوں کے جغرافیائی حالات صحت اور تمدنی ترقی کے لئے مناسب نہ ہونے کے باعث وہاں کے بگمی آج بھی درختوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ خط استوائی حکومتیں اسی سبب سے اپنے بجٹ کا زیادہ تر حصہ جنگلات کو صاف کرنے اور غیر مہذب قوموں میں علمی، معاشی اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں لگاتی ہیں، روس میں اسکیمو، خرگیز اور عرب میں بدوں کی ترقی کے لئے حکومتوں کی الگ پالیسیاں ہیں۔

ہندوستان میں پہاڑی علاقوں کے باشندوں کی ضروریات زندگی ریگستانی اور مانسونی آب و ہوا کے علاقے والوں سے الگ ہیں، ان حصوں میں رہنے والے اپنے طبعی ماحول کے مطابق لباس اور غذا استعمال کرتے ہیں اس لئے حکومت نے مختلف ریاستوں میں رہنے والوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مختلف لیکن مناسب منصوبے بنائے ہیں، گرم آب و ہوا والی ملکوں میں شراب نوشی ناجائز قرار دی جاتی ہے اس کے برعکس سرد ممالک

میں ایک مقررہ حد تک شراب پینے کی قانونی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ گرم آب و ہوا رکھنے والے علاقوں میں شراب یا کسی قسم کی منشیات صحت کے لئے مضر ہوتی ہیں۔

صنعت و حرقت، کاروبار، لباس اور غذا سے متعلق پائلساں ہی طبعی حالات اور قدرتی وسائل سے متاثر نہیں ہوتیں، بلکہ ذرائع آمد و رفت، ریلوں اور سڑکوں پر بھی زمین کی بناوٹ کا اثر پڑتا ہے۔ میدانوں میں ریلوں اور سڑکوں کا مال اور پہاڑی علاقوں میں سڑکیں اور یکدہنڈیاں اس اثر کو واضح طور سے ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ دریاں جو قدیم زمانے سے جہاز رانی کے کام اور ریاستوں کے درمیان عرصہ صل کا نام کرتی رہی ہیں، آج بھی حکومتوں کی داخلی پالیسی کو بہت حد تک متعین کرتے ہیں جن کو کھیتی ہر، شہر، چین کا دربار نے ہوانگ ہو جس میں تقریباً ہر سال زبردست طغیانی آتی۔

ہو جاتی ہیں (اس دریا کا سیلابی میدان اسی وجہ سے بہت بڑا ہے)۔
رقم صرف اس دریا کے سیلاب کو روکنے میں صرف ہو جاتی۔
بھی اسی طرح کی مثالیں ہیں۔

نباتات جغرافیائی ماحول کی دین کہی جاتی ہیں، تارے اور سوڈن میں نمبر کے جنگلات جن کی لکڑیاں ہلکی اور جہازوں کے تیار کرنے میں اچھی مانی جاتی ہیں، کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ان حکومتوں کی خاص توجہ لکڑی کے کاروبار کو فروغ دینے کی طرف رہتی ہے۔ اس طرح سوڈن اور تاروے کی معاشی پالیسی پر وہاں کے نباتات کا نمایاں اثر پڑا ہے۔
رقبہ کی وسعت اور قدرتی وسائل کی فراوانی اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی ہے کہ مملکت ترقی یافتہ ہی ہوگی، قدرتی وسائل سے پورا استفادہ اور ان کا صحیح استعمال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہاں رقبہ کے تناسب سے آبادی بھی ہو اور کام کرنے کے لئے خوشگوار موسم بھی، برازیل، چلی، کینیڈا اور آسٹریلیا جو رقبہ کے اعتبار سے دنیا کی بڑی مملکتوں میں شمار کئے جاتے ہیں، آبادی کم ہونے کے سبب معدنیات، بجلی اور جنگلات سے زیادہ استفادہ نہیں کر سکتے۔ ان مملکتوں کی اندرونی پالیسیوں کا رخ اب اس طرف ہے کہ وہاں کے باشندوں کی کام

کرنے کی قوت میں اضافہ ہو یا پھر دوسرے ممالک سے ماہروں کو بلا کر ان کی مدد سے قدرتی وسائل سے فائدہ حاصل کیا جائے۔

ایک ہی مملکت میں مختلف نسل، مذہب اور مختلف زبان بولنے والے بستے ہیں اس نسل اورسانی اختلاف کا جو طبعی ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے، داخلی پالیسی کا رخ متعین کرنے میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر ایک نسل کو دوسری نسل پر کسی نوعیت کی برتری قانونی طور پر مل جائے تو لائینڈ آرڈ کا قیام بہت دشوار ہو جاتا ہے، جنوبی افریقہ، بلجیم، کنگو اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کو اس وقت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

اس طرح حکومتوں کی داخلی پالیسی، محل وقوع، سرحدی حکومتیں، آب و ہوا، زمین کی ساخت، نباتات اور حیوانات سب ہی مل کر متعین کرتے ہیں، اگر کسی حکومت کی اندرونی پالیسی کی تشکیل ان عناصر کو نظر انداز کر کے کی جاتی ہے تو اسے ناکامی یا مسلسل بغاوتوں اور سازشوں کی شکار ہونا پڑتا ہے۔

میں زندہ کیا۔ انھوں نے عربی شاعری میں ڈرامہ نگاری کا رواج ڈالا۔ حافظ نے قدیم اصناف شاعری کو قائم رکھا مگر اس میں وطنیت، سماجی مسائل اور معاشرتی پہلو داخل کئے۔ بارودی اور صبری نے بھی اسی طرح زندگی کے مسائل پر توجہ کی، اس طرح اس طبقہ کی شاعری دراصل جدید عربی شاعری کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین فہمی نے شعرائے مقلدین کے بجائے انھیں "الشعراء المعتدلون" معتدل شعراء کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی تقسیم کے مطابق جدید عربی شعراء کو مندرجہ ذیل طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) شعرائے محافظین: جو اپنے قدیم سرمایہ شاعری سے چپٹے ہوئے تھے اور پوری ترقی کرنے سے قاصر رہے۔ ان میں قایانی، جارم اور کاظمی کا نام آتا ہے۔
(۲) اعتدال پسند شعراء: شوقی، حافظ، صبری، کاشف، ماضی عبدالغنی اور عزیز اباطہ اس گروہ میں شامل ہیں۔

(۳) تجدید پسند شعراء: یہ شعراء مغربی خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے یہاں یورپ کی مختلف تحریکوں مثلاً رمزیت، رومانیت اور واقعیت کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ اس صف میں ابوشادی، صیرفی، علی طہ، ناجی، عوضی، وکیل، محمد حسن، اسماعیل، مازنی، عبدالرحمن شکری اور عقاد شامل ہیں۔

اعتدال پسند شعراء کے یہاں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ جہاں وہ اپنے قدیم سرمایہ کو اپنی قیمتی متاع تصور کرتے ہیں، وہیں وہ جدید تہذیبی قدروں کو اپنی شاعری میں ایک ممتاز مقام عطا کرتے ہیں، حافظ، شوقی اور بارودی نے بہت سی سیاسی نظمیں بھی کہی ہیں۔ ان کے قصائد نے عربوں کے اندر آزادی کی روح پھونک دی اور ان کے جمود پر ضرب لگائی۔ اس طبقہ کے فکری رجحانات پر شیخ محمد عبیدہ کے خیالات کے گہرے اثرات موجود ہیں، ان شاعروں نے شیخ کی وفات پر جو مرثیے کہے ہیں ان سے پورا اندازہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر شیخ محمد عبیدہ سے کتنا زیادہ متاثر تھے۔ ان کے اندر قدامت پرستی بھی ہے اور تجدید کا شوق بھی۔ ان کا تعلق مذہب سے بہت گہرا ہے، شوقی نے ایک طویل قصیدہ

صنوبر کی شان میں کہا ہے۔ یہ شعراء علم بدیع کی بھول بھلیوں سے شاعری کو نکال کر زندگی کے میدان میں لے آئے مگر ان کی شاعری میں وہ مغربی اثرات اور فکری رجحانات نہیں پائے جاتے جو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بقول طاحسین ان شعراء نے اعلیٰ فرانسیسی ادب کا نہ تو مطالعہ کیا اور نہ ان شعراء کے اعلیٰ خیالات تک رسائی حاصل کی جز سے ان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا۔ حافظ کی علی صلاحیت کم تھی اور فرانسیسی محض شد بد کی حد تک جانتے تھے البتہ شرتی کو فرانسیسی زبان پر قدرت حاصل تھی مگر مطالعہ ان کا گہرا نہ تھا لیکن اعتدال پسند شعراء نے انھیں بہت زیادہ رشتہ خیال تھے۔ اس دور میں فرانسیسی اثرات مدھم مہر چکے تھے۔ اور انگریزوں کا اثر مدھم پڑھ گیا تھا اس انگریزی ادب سے بھی عربی ادب متاثر ہوا۔ ان شعراء نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا اور ان کے اثرات میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوئی۔ شوقی کے ڈرامے قریب

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعض واقعات کو نظم کا قالب پہنایا۔

دوسرا بنیادی کتب خیال "تجدد پسند" شعراء کا ہے۔

تجدد پر شعراء ادب کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ ان شعراء کے یہاں وہ طرز سبب و زبان انداز بیان اور قدامت کے عناصر جو پہلے شعراء کے بیان میں گزر چکے ہیں ہم کو نظر نہیں آتے۔ اس کے بجائے ان کے یہاں یورپ کی بڑی بڑی تحریکوں کا اثر ملتا ہے جنھوں نے یورپی شاعری پر غیر معمولی اثرات چھوڑے ہیں، اس نقالی میں بعض تو واقعی کامیاب ہوئے مگر بہت سے بالکل ناکام رہے اور نقالی کو نبھانے سکے۔

مصر میں جو تحریک تجدد اٹھی اس میں زندگی کی کیفیت نمایاں تھی، اس تحریک کے چلانے والے دراصل عقاد، مازنی اور شکری تھے۔ اگرچہ یہ لوگ بھی پوری طرح اس راہ پر چم نہ سکے۔ مثلاً مازنی نے شاعری اور تحریک تجدید چھوڑ کر صحافت کی راہ لی۔ البتہ عقاد عمر آخر تک اس تحریک تجدد کے علمبردار رہے۔ مذکورہ تینوں اصحاب نے ایک عظیم تصنیف کا اعلان کیا تھا۔ اس تصنیف کا نام "الدیوان" رکھا گیا۔ اس میں یہ عزم کیا گیا تھا کہ تمام اہم تعلیمی عناصر ادب پر کڑی تنقید کی جائے گی اور تقلید کے عیوب کو

پوری تفصیل سے واضح کیا جائے گا۔ مجوزہ کتاب دس جلدوں میں شائع ہونے والی تھی مگر دو ہی جلدیں منظر عام پر آ سکیں۔ چونکہ یہ دعوت اپنے دور کی آواز تھی اس لئے اس کو خاصی کامیابی ہوئی۔ اگرچہ اس تصنیف کے علاوہ مجدد کے داعیوں نے کوئی اشاعت فکر کا مرکز قائم نہیں کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ اصحاب نے محض مغرب کی نقالی کی دعوت پر اکتفا نہیں کیا۔ ان کے یہاں زندگی کے گہرے حقائق، فکر کی بلندی اور عربی شاعری سے قوی تعلق نظر آتا ہے، انہوں نے پہلے بڑی محنت و کاوش سے عربی ادب و شاعری کا مطالعہ کیا پھر بعد میں مغربی علوم پر بھی دسترس حاصل کی اور یورپ کے طرز زندگی اور ان کے افکار و نظریات سے گہری واقفیت حاصل کر کے انہوں نے اس کے صحت مند عناصر کو اپنے ادب میں منتقل کرنے کی سعی کی۔ اس طرز کے شعراء نے خالص عربی اسلوب میں جدید خیالات کی ترجمانی کی۔ ان کی شاعری میں عربیت پوری طرح نمایاں ہے۔ عقاد، مازنی، شکری اور عبدالرحمن صدیقی وغیرہ کے یہاں عربوں کی بلاغت اور ان کے کلام کا امتیاز موجود ہے۔ اس تحریک مجدد کے دو فائدے بالکل واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے افکار و خیالات نے عربی شاعری میں نفسیاتی نقطہ نظر پیش کیا، دوسرا امتیاز ان شعرا کا یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو ایک پیغام بنا کر پیش کیا۔ اس ادب و شاعری پر اس طبقہ نے ضرب کاری لگائی جو اشخاص پر منحصر ہوتا ہے اور جس میں شاعر کے اندر ندیم ہونے کی صفات بہ نسبت شاعر کے زیادہ تلاش کی جاتی تھیں۔ اس مجدد پسند طبقہ نے مروجہ اصناف سخن کے علاوہ شاعری کو عام انسانی قدردان سے ہم آہنگ اور یورپ کے جدید خیالات سے عربی شاعری کو مالا مال کیا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ عرب شعراء جو سیاسی وجہ سے مصر و شام سے جلا وطن ہو کر امریکا اور یورپ میں مقیم تھے، ان کے خیالات میں غیر معمولی تجدید پایا جاتا ہے۔ خصوصاً امریکا میں تو شاعروں کی ایک جماعت پہنچ گئی تھی۔ یہ شعراء اصطلاح میں

”شعراے مجھ“ کہلاتے ہیں۔ مجھری شاعری کے ڈانڈے مصر کی تجدید پسند تحریک سے ملے ہیں۔ امریکا میں میخائیل نعیمہ اور دوسرے شعراء نے منظم طور پر تجدید کی تحریک چلائی اور میخائیل نعیمہ نے ایک کتاب ”الغریبال“ لکھ کر جدید مدرسہ فکر کی تاسیس کی۔ اس تحریک کا مقصد وہی تھا جو ”الدیوان“ کے مصنفین کا تھا جس کا ذکر گذر چکا ہے۔ مغربی زندگی اور معاشرے سے براہ راست تعلق کی وجہ سے تجدید اور مغربی ذہنی تحریکوں کے اثرات ”شعراے مجھ“ کے یہاں زیادہ واضح ہو گئے۔ خلیل مطران، سینا میل نعیمہ، رشید ابوب اور ایلیا ابوماضی وغیرہ اس طرز فکر کی ترجمانی کرتے ہیں۔

یہاں جدید فکر کے مختلف عناصر کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ جدید شعراء کے گروہ میں ایک طبقہ بہت غالی ہے۔ تقلید کو اپنا شعار بناتا ہے۔ اس طرز کے شعراء میں کہ ان کا قدیم لٹریچر کا مطالعہ کم اور ان کی غربیت مستعار ہے، عربی اوزان سے انھیں واقفیت نہیں۔

کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کا علاقہ ماضی سے بالکل نہ رہا۔ جب وہ نوشتہ کمر کے مشرقی طرز پر سوچتے ہیں، اس وقت بھی ان کی پیش کردہ تخلیق پر چھاپہ مغرب ہی کی ہوتی ہے۔ اس آزاد خیالی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ قلم میں آزادی پیدا ہو گئی اور شعر فنی قیود کا پابند نہیں رہا۔ ان لوگوں نے قافیہ و ردیف کی پابندی کو پس پشت ڈال دیا۔ ان کے یہاں شاعری میں مکالمے بھی ملتے ہیں اور قصہ کا انداز بھی پایا جاتا ہے جو دراصل یورپ کا اثر ہے۔ قافیہ کی وحدت بھی ان کے یہاں مفقود ہے۔ ایسے شعراء کسی کے رنے، جینے، خفگی اور خوشی پر اشعار نہیں کہتے۔ اس کے برعکس ان کے یہاں، بلکہ پورے طبقہ مجددین میں، دو عنصر خاص طور سے نئے داخل ہوئے ہیں، ایک انسان کا ذاتی رنج و غم اور قلبی کیفیات دوسرے زندگی کے روزمرہ کے واقعات اور ان کے اثرات جو کہ اس سے قبل کی شاعری میں کم تھے یا مفقود تھے۔

ان دونوں مکاتب فکر نے عربی شاعری کو ایک نئی روح بخشی اور اس سے عربوں کے اسالیب شاعری اور موضوعات شاعری میں انقلاب پیدا ہوا۔ اعتدال پسند شعراء اور تجدید پسند شعراء دونوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس سلسلہ میں یہ امر قابل غور ہے کہ نجد دکن کی دعوت کی کامیابی سے عربی شاعری کا قدیم مدد سے فکر جو کلام کی عربی شاعری کے سرایہ سے گہری وابستگی رکھتا تھا وہ ختم نہیں ہوا، اگرچہ اس کے ارکان ختم ہو گئے، عربی شاعری میں آج بھی قدامت کے عناصر موجود ہیں اور اگرچہ شعرائے محافظین اور اعتدال پسند طبقہ نہ رہا مگر ان کے نفعے اب بھی جدید شاعری کی بنیاد ہیں۔ اور ان کے اثرات محمد اسمر، محمود غنیم، علی جنیدی اور عزیز اباطہ کی شاعری میں آسانی سے تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ اس لئے کہ معنوی اشیاء میں تقلید بہت طویل العمر خستے ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔

”ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا“

سوسال قبل ایک مخصوص معاشرے میں مرزا غالب نے جس انداز سے اپنے پوشیدہ ولی اور کھلے کافر ہونے کا اعلان کیا ہے، اُس سے ان کے جرات مندانہ مزاج اور نیکی پر نہ کا اندازہ ہو۔ ان کے ساتھ ہی ذہن میں کچھ وضاحت طلب سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ کہ داعی غالب پوشیدہ ولی کئے، اگر تھے تو ان کا کھلا کفر کیا تھا یا اگر وہ ولی تھے اور نہ کافر تھے؟

کم و بیش آج کی طرح غالب کے ماحول میں بھی ولی

رہی سا تھا یعنی عادتاً اور رسماً کسی بھی شخص کو اس کی ذرا

اور محربِ اخلاق کردار کا حامل قرار دینا یا کسی کی معمولی سی نواہ آسان بات تھی۔ غالب کو اپنے معاشرے میں کچھ اسی قسم کے سطحی اور عری تصورات و مفروضات کے حامل افراد سے سابقہ پڑا تھا، جو ان کے عیبوں کا شمار اور ان پر طرح طرح کے بہتان اور فتوے تو لگا سکتے تھے، مگر ان کی نیکیوں، ہمنندیوں، اعلیٰ ظرفی اور شرافت کو نظر انداز کرتے تھے۔ معاشرے کا یہ انداز مرزا کے لئے نہایت تکلیف دہ تھا جس کا احساس انھیں زندگی بھر رہا۔ خیال ہوتا ہے کہ مخلوق کی اس بے بھری، بے حسی اور کم سوادی کے رد عمل پر ان کو خود ہی جھلا کر یہ کہنا پڑا کہ

دیکھو غالب سے گرا بھسا کوئی

ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا

لیکن اسے محض ایک رد عمل ہی کہنا صحیح نہ ہو گا کہ ان کی جھلاہٹ کے انداز میں ایک جلال، اعتماد اور یقین کا احساس بھی ہے جس کو بے وجہ بے معنی یا کسی شاعرانہ تعلیٰ اور قافیہ بیانی پر جس سے ان کو چڑھتی، محمول نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی مرزا غالب عظیم شخصیت پر برنود غلط یا کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے

پر معنی پر اہم کیفیت روحانی رکھتا ہے۔ دریا کو کوزے میں بند کیا اور کوزہ سب کو عطا کیا ہے۔ بقول
 حاکمی "سراج المعرفۃ میں جس خوبی اور متانت سے تصوف کے اعلیٰ خیالات ظاہر کئے ہیں اس کے
 لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اردو زبان میں تصوف کے اعلیٰ خیالات اس سے پہلے اور اس کے بعد
 ایسی عمدہ تشریح کسی نے نہیں لکھے" حاکمی یہ بھی لکھتے تو اچھا تھا کہ ان مسائل پر نظر اور گرفت ایک
 برگزیدہ عالم، موجد و مومن کی ہی ہو سکتی ہے، اہل دہرا انھیں کچھ کہیں یا انھیں خود مرزا کو اپنے نمبر
 کی آواز پر بھروسہ ہے۔

"میں موجد خالص اور مومن کامل ہوں زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور دل میں
 لا موجد الا اللہ سمجھا ہوا ہوں"

اس اقرار توحید سے مرزا شرع و دین کی زد میں بھی نہیں آتے۔ وہ موجد خالص اور مومن کامل ہیں،
 اس کا انھیں یقین ہے اور خود کو خدا اور رسول کے قریب پاتے ہیں اور ولایت عام کے تحت مشکوٰۃ بنو
 سے فیض یاب بھی نظر آتے ہیں۔

۱ مگر اس کے بعد اب انکار کی منزل ہے اور بہت سی چیزیں انھیں ایسے نظر آتی ہیں کہ
 "ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے نصیحت کی تھی کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں
 ہم مانع فتنہ و فحشاء نہیں، کھاؤ پیو اور مرنے اڑاؤ مگر یاد رہے مہری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی
 نہ بنو، سو میرا اس پر عمل رہا ہے"

مرشد کی نصیحت کام آئی جو ان کا مسلک اور تصدیقات بنی۔ زہد و ورع بے معنی اور بادہ نوشی
 طبیعت ثانی بنی، غموں کا مداوا، میندوں کا سہارا کہ اس سے مقصود صرف یک گونہ بے خودی تھی۔
 مگر مرد مومن کی عظمت دیکھئے کہ اپنے اس گناہ کا احساس بھی زندگی بھر رہتا ہے۔

"ہاں اتنا کہہ دوں کہ اباحت اور زندقہ کو مرد و داد شراب کو حرام اور اپنے کو عامی سمجھتا ہوں
 اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو میرا جلا تا مقصود نہ ہوگا بلکہ میں دوزخ کا ابنِ دھن ہوں گا اور
 دوزخ کی آہن تیز کروں گا تاکہ مشرکین بنو متصفیٰ اور امت مرتضیٰ اس میں ملیں"

اپنی مصیبت کا احساس اور اعتراف جس معصومیت اور عاجزی سے کیا ہے اسے ممکن ہے بندے نہ بخشیں،

خدا عز و جل نے والا ہے۔

بہر حال اب موجد خالص اور مومن کامل کے آگے دنیا باز بچہ المغال ہے۔ وہ اہل ظاہر کی ظاہری سے نالوں اور قیاد و شوں، عمامہ پوشوں، حرم فروشوں کی ریاکارانہ انکساری سے عاجز ہوئے۔ خاکساروں سے خاکساری، سر بلندوں سے بیزاری برتی۔ حق گوئی اور بے باکی۔ خود داری، وضع داری کو اپنا یا، شرافت، دیانت، مروت اور محبت کو تکیہ بھونٹنا بنایا۔ شریعت کی پیچیدگیوں سے دامن چھڑایا، طریقت کی سادگیوں اور نیک اعمالوں کو کھلے لگایا۔ مصری کی مکھی بنے شہید کی مکھی نہ بنے۔

بحث وجدل بجائے ماں مبیکہ جوئے کاندراں

کس نفس از محل نزد اکس سخن از مذکب نخواست

شاید یہی سب اوصاف اور اعمال ان کی پوشیدہ

بھی زیادہ ان کی وہ کافر دماغی تھی جس کی رفعت تحنیل و تہ

بس کی بات نہیں۔

مرزا غالب کیا تھے کیا نہ تھے۔ ایک جی جی اُس (GENIUS) سرد سے سرد سے

تصور میں اہل بصیرتوں، لطیف ترین احساسات اور ارفع تصورات کا حامل ہوتا ہے اور یہ نعمتیں

اس کی غیر معمولی فطری ذہانت اور طباعی کی دین ہوتی ہیں جن کی تکمیل وہ زندگی اور کائنات کے

گونا گوں تجربوں، مشاہدوں اور مطالعوں کے اکتساب سے کرتا ہے، چونکہ اس کا ذہن و شعور عام

ادنیٰ اور اوسط انسانی ذہنوں کی سطح سے بہت بلند ہوتا ہے اسی لئے وہ ان کی بہ نسبت زیادہ

بڑا آئیڈیلٹ (IDEALIST) ہوتا ہے۔ اس کا ذہنی عمل کائنات کی وسعتوں سے

ہمکنارہ کرمیات انسانی اور انسانی ذہن کی پیچیدگیوں پر غور کرنے اور سمجھنے کی قدرت رکھتا ہے

کائنات کے شاہدے میں اس کی چشم ظاہر و باطنی ہمہ وقت داہتی ہیں۔ دنیا اسے ایک بار دیکھے تو

وہ اسے ہزار بار اور ہزار پہلوؤں سے دیکھتا ہے۔ ہاں وہ دنیا میں رہ کر بھی شاید دنیا دار بن کر نہیں رہتا

اس کے تئیں مال و منصب بے حقیقت، جاہ و جہمت بے وقعت ہوتے ہیں اور آخر آخر آئینہ طیرم ہی

اس کا مذہب، حق گوئی اور بے باکی اس کی شریعت، اخوت و محبت، دیانت اور شرافت اس کا ایمان۔ رندی اور قلندری طریقت اور اعلیٰ ظرفی اس کا زہد بن جاتے ہیں۔ اب وہ مومن بھی ہے اور محمد بھی یا وہ نہ مومن ہے نہ محمد تو پھر ایک انسان ہے، صاف تمہارا سادہ اور شفاف انسان۔ جسے زندگی اور اس کے حسن، اس کی رعنائیوں اور توانائیوں سے والہانہ شغف ہے، اس کی ساری خواہشیں اور خوشیاں اسی زندگی کے حسن کو حسین تر، خیر، کو برتر اور شر کو کم تر دیکھنے کی کاوش و کرب میں مغمم ہوتی ہیں۔ شاید یہی اُس کا ایڈیٹل ازم ہے جو ذاتی بھی ہے اور آفاقی بھی اور جس کا اظہار اس کی عظیم تخلیق بھی۔

جی نی اُس کا غیر معمولی شعور و بصارت کبھی کبھی اسے اپنے مسلح کی ناہموار اور غیر فطری انسانی اقدار سے بغاوت پر بھی آمادہ کرتا ہے کہ اصلاً وہ تہذیب کے ایسے تمام احکام کی پابندیوں سے انحراف کرتا ہے جس میں اس کا دم گھٹنے لگے یا اس کی فکر رسا اور طبع بجا زندگی کے بے معنی بوجھ و دب کر بروج ہونے لگے اور وہ ان سب سے بلند اور برتر ہو جانا چاہتا ہے۔

غالب جیسے نازک مزاج، حساس، باوقار اور خوددار انسان نے زندگی اور کائنات کے بارگراں کو جیسے جیسے اور جس توازن سے برداشت کیا وہ ایک عظیم انسان ہی کی شان ہے۔ ایسی آفاقی اور ہمہ گیر شخصیتوں کے تصورات و احساسات، حسرتوں اور آرزوؤں کا صحیح طور پر تجزیہ کرنا اور ان کا مسلک و مقام متعین کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر زمانہ میں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہی ہیں مگر ہاں کم، مخفی اور کہیں کہیں۔ جن کو جاننے اور پہچاننے کے لئے بصیرت و بصارت درکار ہے۔

رہروقتہ در رفتہ بہ آہم غالب
توشہ بر لب جواندہ نداشت مرا

۱۹۶۴ء کا سیاسی جائزہ۔ ہندوستان

۱۹۶۴ء اس لحاظ سے بہت منحوس ثابت ہوا کہ ہندوستان کے عظیم المرتبت معمار اور قوم کے محبوب رہنما پنڈت جواہر لال نہرو عیشہ کے لئے ہم سے جدا ہو گئے۔ رہنما جدا ہو گیا جو جنگ آزادی کے ممتاز اور سرفروش مجاہدوں میں سے تھا اور آزادی کے بعد قوم کا محبوب ترین بیدار تھا۔ جب وہ ہم سے جدا ہو گیا تو پوری قوم پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، اس کی زندگی ہی میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اس عظیم اور بزرگ قائد کے بغیر ملک کا کیا بنے گا؟

ہن کر سامنے آیا تو ہر شخص فکر مند تھا کہ آزادی خطرے پر

مکڑے نہ ہو جائے، قومی یکجہتی کا شیرازہ منتشر نہ

شروع ہونے والی ہے، آوازیں بلند ہونے لگیں کہ دی

دوسرے غلط ثابت ہو گئے، تمام خطرے بادل کی طرح چھٹ گئے، ملک ایک نھنی مبادت پر متفق اور متحد ہو گیا، ہر شخص نے — چاہے دوست ہو یا مخالف — اس کی رہنمائی کو تسلیم کر لیا۔ دنیا متحیر ہو کر رہ گئی،

نیا رہنما بھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ قوم پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، بازار سے کھانے پینے کی چیزیں معدوم ہو گئیں، ضروریات زندگی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، انسانیت اور ملک و قوم کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس آفت ناگہانی میں سب متحد ہو کر اس جان لیوا مصیبت کا مقابلہ کرتے، مگر موقع پرستوں کے لئے ہاتھ رنگنے کا یہی بہترین موقع تھا وہ اسے ہاتھ کیونکر جانے دیتے۔ بڑی تنگ و دو اور پیہم جدوجہد کے بعد یہ ہوا کہ حالات اور نہیں بگڑنے پائے مگر ہوش باگرانی اب بھی منہ کھولے کھڑی ہے۔ غریبوں اور متوسط طبقہ والوں کی پریشانی بڑی حد تک جوں کی توں ہے۔

یہ نیارہنما جسے لال بہادر شاستری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، گاندھی جی کا تربیت یافتہ ہے۔ اس میں گاندھی جی کی سادگی اور ان ہی جیسا خلوص ہے چھوٹا سا قد، دبلہ پتلا جسم، نئی تہذیب کی آن بان سے گوسوں دور مگر خلوص اور ایثار و خدمت کی ایسی دولت سے مالا مال ہے کہ قوم اس کی قیادت پر متفق ہوگئی اور جوڑ توڑ کرنے والے شاطر ناکام رہے۔ مگر بقول غالب

ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے

ایک سیاسی مبصر — کرشن بھٹیٹا — نے ۶۴ء کی سیاست کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے۔

”اگرچہ مسٹر شاستری نے اپنے آپ کو کٹھ پتلی ثابت ہونے نہ دیا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اب تک اپنی پوزیشن کو غیر معمولی ٹھوس اندر محکم بھی ثابت نہ کر سکے۔ .. دہلی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے قطع نظر ریاستوں کو بھی نئی قیادت کی دانش مندی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو گدی سے اتار پھینکا اور مرکز سے دھڑا کی کہ صوبے کو نئی رہنمائی دے۔ پنجاب میں حالات کی اتنی نزاکت کے باوجود مرکز نے جو کچھ کیا اسے صوبہ کے ساتھ مذاق سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح اڑیسہ میں بجائے اس کے کہ وزارتی اخلاق کے اصولوں کو نافذ کیا جاتا مرکز اس انداز میں لرزتا رہا کہ کرپشن کی روک تھام کے لئے یہ انداز اختیار کرنے پر تعجب ہونے لگا۔“

”بہتوں کو نئی قیادت پر ترس بھی آیا کیونکہ اس کو پیش آنے والے بہت سے مسائل تو مرحوم جواہر لال نہرو کی اختیار کی ہوئی پالیسیوں کا نتیجہ تھے۔ مگر یہ ہمدردی فوراً ختم ہوگئی کیونکہ ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے بہت سے مسائل خود نئی قیادت نے کام میں اپنی بددلی کی وجہ سے پیدا کر لئے۔ یہ کہنا عجیب کی بات ہے کہ موجودہ حکومت موجودہ راہ پر لڑ کھڑاتی چال چلتی رہی۔ .. اقتصادی میدان میں ملک ایسے بحران سے اب تک نہیں گزرا تھا جس سے اب دوچار ہے۔ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو شاستری جی کی طرف سے دیا جانے والا پندرہ دن کا الٹی میٹم بہت سے وعدوں اور بہت سی دھمکیوں کے ڈھیر تلے دب گیا۔ دھان کی بہت سی اطمینان بخش فصل پیدا ہوئی اور فوراً ہی منظر عام سے غائب ہوگئی۔ اب عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اگلی فصل کا انتظار کریں۔“

اس بمفر نے شاستری جی کے ساتھیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
 ”ان کے پرانے ساتھی بعض اہم معاملات پر متضاد انداز میں سوچ رہے ہیں، بعض لوگ تو منہ
 پھلے بیٹھے ہیں، اور بعض بوکھلائے ہوئے انداز میں تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ بات کوئی راز نہیں
 کہ مسٹر کرشنم اچاری اور مسٹر سبرامینم غذائی مسئلے پر مختلف انداز میں سوچ رہے ہیں، گو کہ مستقبل کے مسئلے
 پر مسٹر پاٹل اور مسٹر چوہان بھی تلواریں سونت کر میدان میں اتر گئے ہیں، مسٹر پاٹل کو بعض ذہنیوں
 کے خلاف سی بی آئی کی تحقیقات پر بھی سخت غصہ ہے، حالانکہ ان کے ساتھ رفقاء ان تحقیقات پر
 اپنی ابا نداری دکھانے کے لئے کوشاں ہیں۔“

چین کا خطرہ

نومبر ۱۹۶۲ء میں چین کے حملے سے جو خطرہ پیدا ہوا تھا، وہ ابھی تک جڑوں کا توں باقی ہے۔
 سوائے اس کے کہ ایک پڑوسی ملک کی دوستی اور تعاون کا
 ہے۔ زیر تبصرہ سال میں سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جب
 کیا ہے۔ اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ آئندہ جہ
 کوشش کرے گا، کیونکہ اگر کسی نے بھی یہ حماقت کی تو اس

کہ کوئی ملک بھی محفوظ نہ رہ سکے گا، اس کے علاوہ چین کا یہ محض ابتدائی تجربہ ہے، اس کو ابھی حال
 سینے میں ابھی بہت مدت درکار ہے، مگر اس کو بالکل نظر انداز کرنا بھی دانش مندی نہیں ہے۔
 ہندوستان کی حکومت اور عوام پر اس کا بہت اثر ہوا ہے، حکومت نے اگرچہ بار بار اعلان
 کیا ہے کہ وہ حسب معمول ایٹمی ہتھیار کے بنانے کی پالیسی پر قائم رہے گی اور چین کے اس نئے
 خطرے کی بنا پر ایٹمی دوڑ میں شریک ہونے کے لئے کسی طرح بھی تیار نہیں ہے، لیکن اس کے
 وجود و زیر اطمینان شاستری جی کو اسی خطرے کی بنا پر لندن کی یا ترائی پڑی۔ شاستری جی کی تجویز
 ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ان ملکوں کی حفاظت کا وعدہ کریں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں
 حکومت کے اس اعلان سے کہ وہ ایٹم بم بنانے کی غلطی نہیں کرے گی بعض مخالفین
 بار بیڈوں کو حکومت پر مخالفانہ تنقید کا ایک نیا موقع مل گیا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ کہا جا

ہے کہ دشمن کا جواب صرف یہی ہے کہ ہندوستان اٹم بم بنانے کا تجربہ شروع کر دے۔ پارلیمنٹ کے ایک ممبر شری ناتھ پائی نے اس سلسلہ میں ایک مضمون لکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بدیسی حکومتوں پر بھروسہ کرنا قطعی غلط ہے۔ ہمیں خود اپنے بیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں: ”اگر ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، ہندوستان کو اپنی حفاظت کا بار اٹھانا ہوگا، اسے کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جاسکتا“ انہوں نے ایٹمی طاقت کمیشن کے صدر ڈاکٹر بھابھا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”دشمن کو ہوش میں رکھنے کی ترکیب صرف یہ ہے کہ خود اٹم بم تیار کیا جائے“ مضمون کے آخری الفاظ یہ ہیں: ”ہم کو کم سے کم جذبات کی رو اور اہنسا کی بھول بھلیاں میں نہیں پھنسا چاہیے۔ آزادی کی حفاظت ہمارا مقدس فریضہ ہے۔ یہ موجودہ ہندوستانی نسل کا اولین اور اہم ترین عزم ہے۔“

کشمیر

پاکستان کی تحریک پر کشمیر کا مسئلہ سیکورٹی کونسل میں اس سال دو مرتبہ زیر بحث آیا، ایک مرتبہ مارچ میں، دوسری مرتبہ مئی میں۔ دونوں مواقع پر وزیر تعلیم شری محمد عبدالکریم بھائی چھاگلانے ہندوستان کے مقدمے کو اس خوبی کے ساتھ پیش کیا اور ایسی مدلل تقریریں کیں کہ پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اور پاکستانی وزیر خارجہ مسٹر بھٹو دونوں مواقع پر خالی ہاتھ واپس گئے لیکن خود کشمیر کے اندر ۶۴ میں بعض بہت اہم واقعات پیش آئے، مثلاً شیخ محمد عبداللہ کچھ اوپر دس سال کے بعد جیل سے رہا ہوئے، بخشی غلام محمد، جو شیخ عبداللہ کے بعد دس سال سے زیادہ عرصے تک جموں و کشمیر ریاست کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے تھے اور اس وقت بھی حکمران پارٹی، نیشنل کانفرنس کے صدر تھے، گرفتار کر لئے گئے، بخشی صاحب کے سرگرم اور پر جوش حامی شمس الدین صاحب کی وزارت کو استعفیٰ دینا پڑا اور غلام محمد صادق وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ ان اہم اور دوسرے واقعات کی تفصیل اور ترتیب حسب ذیل ہے۔

۱۹۶۳ء میں ۲۶ دسمبر کو حضرت یل کے موئے مبارک کی چوری کا سنگین واقعہ پیش آیا،

اس کے نتیجے کے طور پر کشمیر اسٹیٹ کا امن و امان سخت خطرے میں پڑ گیا، عوام کے اضطراب اور بے مینی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور سیاسی فضا کافی مکند ہو گئی، اس کا ردِ عمل پاکستان

میں ہوا اور پاکستان کے فسادات کا ردِ عمل ہندوستان کے مشرقی حصے میں ہوا۔ جب شمس الدین صاحب کی وفات جو بخشی صاحب کے استعفیٰ کے بعد ۱۲ اکتوبر ۱۹۶۳ء کو قائم ہوئی تھی، ریاست میں ایسے مانِ قائم رکھنے اور کشمیری عوام کا اضطراب دور کرنے میں بے دست و پا ثابت ہوئی۔ تو ۲۸ فروری ۱۹۶۴ء کو اسے استعفیٰ دینا پڑا۔ شمس الدین صاحب کی جگہ غلام محمد صادق صاحب وزیرِ اعظم مقرر ہوئے۔ ۳ مارچ کو ریاست کے نئے رہنما جناب صادق نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت شیخ محمد عبداللہ کے خلاف مقدمے کو واپس لے رہی ہے اور شیخ صاحب کو ۸ مارچ کو رہا کر دیا جائے گا۔

شیخ صاحب ریاست جموں و کشمیر کے پہلے وزیرِ اعظم رہ چکے ہیں، ۳۰ اکتوبر ۱۹۶۴ء کو جب ریاست کا ہندوستان کے ساتھ الحاق عمل میں آیا تو ہنگامی حالات میں شیخ صاحب ایجنسی حکومت کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ جب حالات معمول پر آئے تو پہلے وزیرِ اعظم مقرر ہوئے۔ شیخ صاحب کے تدبیر اور کوشش

اور بعد میں جب ایک عرصے تک امن و امان پوری طرز

پر جیتی اور فرقہ وارانہ اتحاد قائم و برقرار رہا، ان کے دور میں

اصلاحات عمل میں آئیں اور تھوڑے عرصے میں ریاست نے جتنی ترقی کی اس کی مثال اس وقت ملک کے کسی اور حصے میں نہ مشکل مل سکے گی، مگر اسی کے ساتھ شیخ صاحب کا اختلاف حکومتِ ہند سے بتدریج بڑھتا گیا اور ان کی سیاسی پالیسی سے حکومت کے اندر اور عوام کے ایک خاص طبقے میں بے اطمینانی اور عدم اعتماد پیدا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۸ مارچ اور ۹ اگست ۱۹۶۳ء کی درمیانی شب میں ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ کوئی ساڑھے چار سال کے بعد ۸ جنوری ۱۹۶۸ء کو ان کو رہا کیا گیا، رہائی کے بعد شیخ صاحب نے حکومتِ ہند کے خلاف تند و تیز تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا، ان تقریروں کی وجہ سے ملک میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی اور فرقہ وارانہ فضا بہت خراب اثر پڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ ۳ اپریل ۱۹۶۸ء کے بعد ۲۹ اپریل ۱۹۶۸ء کو انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کوئی ۶ سال کے بعد ۸ مارچ ۱۹۶۴ء کو اسی گرفتاری سے رہائی حاصل ہوئی ہے۔

رہائی کے بعد شیخ صاحب نے جو تقریریں کیں، ان میں اس پر زور دیا کہ کشمیر کا اسیاعل تلاش

کرنا چاہیے، جس سے ہندوستان، پاکستان اور کشمیری عوام، تینوں مطمئن ہوں۔ ان کا دھڑی ہے کہ ان کے ذہن میں ایسی اسکیم ہے، جس پر ان تینوں طاقتوں کا اتفاق ممکن ہے۔ اسی اسکیم کے ساتھ وہ ۲۹ اپریل (۱۹۶۴ء) کو پنڈت جی سے گفتگو کے لئے دلی تشریف لائے اور ۱۲ مئی تک اس پر مختلف رہنماؤں سے گفت و شنید کرتے رہے۔ وہ جس اعتماد کے ساتھ دلی آئے تھے اسی اعتماد کے ساتھ ۲۲ مئی کو صدر پاکستان فیملڈ مارشل ایوب سے گفتگو کے لئے راولپنڈی تشریف لے گئے، وہاں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا، اور ۲۵، ۲۶ کو صدر ایوب سے ملے، اس گفتگو کا فوری نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ صدر پاکستان نے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال سے ملنے کا اعلان کیا، شیخ صاحب کا دوسرا پاکستان جاری ہی تھا، کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے انتقال کی جانکاہ اطلاع ملی اور وہ فوراً پنڈت جی کی آخری رسوم میں شرکت کے لئے دہلی واپس آ گئے۔ پنڈت جی کی وفات کی وجہ سے شیخ صاحب کا خشن نام رہ گیا اور اب تک دنیا کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے ذہن میں کونسی اسکیم ہے، جس پر ہندوستان، پاکستان اور کشمیری عوام تینوں متفق ہو سکتے ہیں آج کل شیخ صاحب سرنگرم میں ہیں وہ بڑی حد تک خاموش ہیں اور حج بیت اللہ کی تیاری میں مشغول ہیں۔

سیاست کے اتار چڑھاؤ کا اعجاز یہ ہے کہ بخشی غلام محمد صاحب نے ۲۸ فروری (۱۹۶۴ء)، کونسل کانفرنس لیجسلیج پارٹی کی مینگ میں پارٹی لیڈ کے لئے غلام محمد صادق کا نام پیش کیا اور وہ بہ اتفاق رائے منتخب ہو گئے۔ مگر حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ بخشی صاحب کی سرگرمیوں سے صادق وزارت کو خطرہ پیدا ہوا اور وہ ۲۳ ستمبر کو گرفتار کر کے نظر بند کر دئے گئے۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ ان کی سرگرمیاں ریاست کے مفاد عامہ کے لئے بڑی خطرناک تھیں۔ اس وقت ان کے الزامات کی ابتدائی تحقیقات کی جا رہی ہیں، ان کی تکمیل کے بعد جلد ہی ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الزامات کی تفصیل منظر عام پر آنے سے قبل ہی خرابی صحت کی بنا پر بخشی صاحب کو رہا کر دیا گیا۔

۱۹۶۴ء کے آخر میں ایک اور اہم بات ہوئی ہے۔ کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے اسے بعض خصوصی مراعات حاصل ہیں، اس کی برابر کوشش کی جاتی رہی ہے کہ جوں جوں ریاست

کے حالات بہتر ہوتے جائیں۔ ان مراعات میں تدریجی طور پر کمی کی جائے، ناکہ رفتہ رفتہ اس ریاست میں اور ملک کی دوسری ریاستوں میں یکساں قاعدے اور قانون رائج کئے جاسکیں اس سلسلے میں ملک کے بعض مخصوص حلقوں میں دستور ہند کی دفعہ ۳ پر جس کے تحت کشمیر کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے، برابر اعتراض کیا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ شری پرکاش دیر شاستری نے لوک سبھا کے پچھلے اجلاس میں ایک غیر سرکاری بل پیش کیا تھا کہ دستور کی دفعہ ۳ ختم کر دی جائے مگر وزیر داخلہ نے اس بل کی مخالفت کی اور صادق وزارت نے بھی اعلان کیا کہ وہ اس دفعہ کو ختم کرنے کی مخالفت کرے گی، مگر اسی کے ساتھ دستور کی دفعات ۳۵۲ اور ۳۵۳ کو صدر کے حکم کے ذریعہ ۲۱ دسمبر کو ریاست جموں و کشمیر میں نافذ کر دیا گیا ہے، یہ دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست میں دستور کے مطابق حکومت کو چلانا ممکن

یا ایسے کام جن کو وہ ضروری سمجھیں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

کے بعد پارلیمنٹ کو ریاست کے لئے قانون بنانے کا حق

کے سامنے ایک بل ہے، جس میں صدر ریاست کے عہدے کو وزیر

عہدے کو وزیر اعلیٰ کے عہدے میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔

ناگالینڈ کا مسئلہ

ناگالینڈ کا مسئلہ بھی ایک طویل عرصے سے حکومت ہند کے لئے درد سر بنا ہوا ہے، مگر زیر تبصرہ سال میں باغی ناگاؤں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے اور اس مسئلے کے حل کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ امن مشن نے جس کی کوششوں سے جنگ بندی معاہدے پر طر فین نے دستخط کئے ہیں، یہ تجویز کیا ہے کہ ایک طرف تو ناگالینڈ رل حکومت اپنی مرضی سے ہندو یرمیں میں شامل ہونے کا فیصلہ کرے اور حکومت ہند اور حکومت ناگالینڈ باہمی اتفاق سے طے کریں کہ ان کے درمیان کس قسم کے رشتے ہوں گے۔ اس کام کو اس خوبی سے کیا جائے کہ ناگاؤں کے مطالبات جو انھوں نے اپنے میمورنڈم میں کئے ہیں، پورے ہو جائیں۔

ناگالینڈ کا بنیادی مسئلہ باغی ناگاؤں کا یہ مطالبہ ہے کہ ناگالینڈ ایک خود مختار اور

آزاد ملک ہے۔ انگریزوں نے طاقت کے ذریعہ زبردستی اس پر قبضہ کر لیا تھا، ان کے چلے جانے کے بعد خود بخود اسے وہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جو انگریزوں کے قبضے سے قبل اسے حاصل تھی۔ حکومت ہند کا موقف یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء سے قبل ناگالینڈ ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا اور برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے ہندوستان کو اختیارات کی منتقلی کے بعد خود بخود ناگالینڈ اسی طرح ہندوستان کا حصہ ہو گیا، جس طرح دوسری ریاستیں ہندوستان کا حصہ بن گئیں۔ ہندوستان کا یہ کہنا بھی ہے کہ اس نے ناگالینڈ کا الگ سے صوبہ بنا کر اس کی خود مختاری کو تسلیم کیا ہے نیز ان کے مخصوص رسم و رواج، کچھ اور روایتی حقوق کی ضمانت دی ہے اور ان پر کسی دشمن طاقت کی نہیں بلکہ خود ان ہی کی حکومت ہے۔

ناگالینڈ کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے اگر پچھلے واقعات پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو اس سے آسانی ہوگی۔

ناگالینڈ کو ہندوستانی یونین کی سولہویں ریاست قرار دینے کے لئے مرحوم پنڈت جواہر لال نہرو نے ۲۱ اگست ۱۹۶۱ء کو لوک سبھا میں ایک بل پیش کیا، ۲۸ اگست کو اس پر مباحثہ ہوا اور اسی روز پانچ رایوں کے مقابلے میں ۳۱۵ رایوں سے منظور ہو گیا، ۳ ستمبر کو راجیہ سبھا نے منظور کیا اور دوسرے روز ۳ ستمبر ۱۹۶۲ء کو صدر جمہوریہ نے اپنی منظوری دے دی۔ اس بل کے مطابق ریاست میں ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی جس میں ۶۰ ممبر ہوں گے اور وزیروں کی ایک کونسل ہوگی، جب تک ریاست کے حالات معمول پر نہ آئیں گورنر کو مخصوص اختیارات حاصل ہوں گے۔ آسام کا گورنر ناگالینڈ کا بھی گورنر ہوگا، اسی طرح ہائی کورٹ بھی دونوں ریاستوں کی مشترک ہوگی۔

یکم دسمبر ۱۹۶۳ء کو صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کوہیما میں اس نئی سولہویں ریاست کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ آسام کے چیف جسٹس گوپالی مہروترا نے ناگالینڈ کے چیف جسٹس کے عہدہ کا اور شری وشنو سہائی نے ناگالینڈ کے گورنر کے عہدے کا حلف لیا۔ قاعدہ یہ دونوں آسام اور ناگالینڈ کے مشترک چیف جسٹس اور گورنر مقرر ہوئے، اگر کئیوں کو نسل کے

چیون شری شیلاو (SHILU AO) نے ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ کا حلف لیا۔ پٹیا کے لیے سیلیٹو اسمبلی کے انتخابات تک اگر کمیٹی کو نسل کی ریکورڈ منٹ کے فرائض انجام دے گی۔ شری او (AO) نے بیان دیا کہ ۱۰ جنوری ۶۴ء کو انتخابات شروع ہوں گے انتخابات کے نتائج کے نتائج کے اعلان کے فوراً بعد وزارت مرتب کرنے کے لئے اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ انھوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہاؤس ٹیکس (ناگالینڈ میں صرف یہی ایک ٹیکس نافذ ہے) ایک سال کے لئے معاف کر دیا جائے گا اور تمام قیدیوں کو جن میں باغی ناگا بھی شامل ہیں، چھ ماہ کی چھوٹ دی جائے گی۔

اس اعلان کے بعد سے باغی ناگاؤں سے مصاحبت کے بارے میں متعدد مراحل سے گزرنے کے بعد زیر تبصرہ سال کے ہند نے اعلان کیا کہ شری او کی درخواست پر جس پر ساتھی باغی ناگالینڈ رفرسے امن وامان کی بجائی پر۔

ہندوستان آنے کے لئے ان کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ مگر یہ وجوہ ضرور انسلو کے لئے نہ آ سکے۔ بالآخر مارچ میں بیست چرچ کو نسل نے یہ تجویز پیش کی کہ آسام کے وزیر اعلیٰ شری بی پی چلیہا، سرودے رہنا شری جے پی نرائن اور مسٹر میچل اسکاٹ پر مشتمل ایک امن مشن حکومت ناگالینڈ اور باغی ناگاؤں کے دھیان ثالثی کے فرائض انجام دے۔

اپریل ۶۴ء کو امن مشن نے اپنا کام شروع کیا، مئی کے آخر تک گفتگو اور حالات کے جائزہ کا کام جاری رہا، ۲۵ مئی کو امن مشن اور پانچ باغی ناگا رہنماؤں نے جنگ بندی معاہدہ پر دستخط کر دیے۔ ۲۵ جون کو حکومت ہند نے معاہدے کے مسودہ کو منظور کر لیا، فریڈرل گورنمنٹ آف ناگالینڈ کا مسئلہ نہ اٹھایا جائے (۲)، ناگالینڈ حکومت امن کی گفتگو شبنم میں قطعی طور پر شریک ہوگی، (۳) بین الاقوامی سرحد کی حفاظت کے لئے حسب معمول فوجی دستے تعینات رہیں گے۔ ۴ جولائی کو شری چلیہا نے باغیوں سے ملاقات کے وقت یہ تجویز پیش کی کہ ۲۰ جولائی کو کوہیما میں امن کی گفتگو شروع کی جائے۔ باغی رہنماؤں نے

اس بنیاد پر کنا گالینڈ کی حکومت کی حیثیت کھٹ پتی سے زیادہ نہیں۔ اسے ناگائینڈوں کی آمد کے وقت حفاظت کی گارنٹی کرنے کا حق نہیں ہے۔ حکومت ہند کی شرائط کو نامنظور کر دیا۔ مزید گفتگو کے بعد ۲ جولائی کو ناگائینڈ کی حکومت نے اعلان کیا کہ اختلافی امور کے بارے میں بڑی حد تک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اندنا گارہنہاؤں نے اس شرط کے ساتھ اس گفتگو میں شرکت کا وعدہ کیا ہے کہ حکومت ناگائینڈ کے وزیر اعلیٰ شری شیلو او کی منصبی حیثیت کا ذکر نہ کیا جائے اور آمد و رفت کے وقت ناگائینڈوں کی حفاظت کی ضمانت ہندوستانی فوج کے جی او سی کی طرف سے کی جائے گی۔ ۱۱ اگست کو باغی ناگائینڈوں کی طرف سے امن مشن کے اراکین اس پیغام کے ساتھ کوہیما واپس آئے کہ وہ لوگ ترمیم شدہ معاہدہ جنگ بندی پر دستخط کرنے اور امن کی گفتگو میں شرکت کے لئے آمادہ ہیں۔ ۱۱ اگست کو گورنر ناگائینڈ مسٹر وشنو سہائے کا خط لے کر باغی ناگائینڈوں سے گفتگو کے لئے مسٹر اسکاٹ کوہیما کے مشرق جانب کوئی چالیں میں کے فاصلہ پر ایک گاؤں میں گئے اور یہ تجویز پیش کی کہ ۵ ستمبر کو آدھی رات کے وقت جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ ۶ ستمبر ۶۴ کو معاہدہ جنگ بندی کا نفاذ عمل میں آیا۔ ہندوستان میں خوشیاں منائی گئیں، بحالی امن کے لئے دعائیں کی گئیں، شاستری جی نے خوش آئند توقعات کا اظہار کیا، حکومت ناگائینڈ نے وہ تمام پابندیاں جو زمانہ جنگ میں عاید کی جاتی ہیں، اٹھا لیں، جن باغیوں پر عدالتوں میں مقدمے زیر سماعت تھے وہ خارج کر دئے گئے۔ باغی ناگائینڈوں سے ابتدائی گفتگو کے بعد شری جلیہا نے ۱۴ ستمبر کو اعلان کیا کہ باغی ناگائینڈوں نے ۲۱ ستمبر کے بعد کسی دن بھی صلح کی گفت و شنید کے لئے آمادگی ظاہر کی ہے۔ چنانچہ ۲۳ ستمبر کو مصالحت کی گفتگو کا آغاز ہوا، مگر چونکہ باغی ناہینڈوں نے شری شیلو او کی نمائندگی پر اعتراض کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ناگائینڈ کی نمائندگی کرنے کے حق دار صرف روپوش ناگاہی ہیں، اس لئے دوسرے روز گفتگو جاری نہ رہ سکی۔ ۲۸ ستمبر کو وزیر خارجہ سردار سورن سنگھ نے لوک سبھا میں بیان دیا کہ حکومت ہند باغی ناگائینڈوں کا یہ مطالبہ ماننے کے لئے بالکل تیار نہیں ہے اس کا فیصلہ حکومت ہند کرے گی کہ اس کے وفد میں کون لوگ شامل کئے جائیں گے، نہ کہ

باغی ناگا۔ انھوں نے اس پرافسوس نفاہر کیا کہ باغی ناگا اپنے وعدے سے مکر گئے۔

اس سلسلے کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ ۶ جنوری ۶۶۵ء کو دس سال کے جھگڑوں میں پہلی مرتبہ باغی ناگاؤں اور حکومت ناگالینڈ کے نمائندوں نے ایک ہی پلیٹ فارم سے ناگالینڈ میں امن وامان قائم کرنے کی عوام سے اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ شریشیلو او اور باغی ناگاؤں کے لیڈر شریشیلو جے رن کو یانے آپس کی غلط فہمیاں دور کرنے اور ناگال مسابلی کو حل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپیل کی کہ امن مشن کے مسئلے کے حل کے لئے جو نچاویز پیش کی میں، ان پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے۔ روپوش رہنے والے کیا کہ مستقبل میں جو نچاویز کے موانع پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت بہترین موقع ہے کہ روپوش ناگا اور حکومت

جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں۔ اس جلسے میں

روپوش رہنما شریک ہوئے۔ ریاست ناگالینڈ کے وزیر

اور اندیشے کو دل سے نکال دیں، اعتماد سے کام لیں اور

میں تعاون اور اشتراک عمل سے کام لیں۔

مسلم مشارقی اجتماع اور جمہوری کنونشن

مارچ ۶۴ء میں ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں بڑے وسیع پیمانے پر فسادات ہوئے اور اس میں مسلمانوں کا بہت کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ان فسادات نے ہندو مسلمانوں کو جو رفتہ رفتہ علیحدہ پسندی کے شکار ہو گئے تھے، کچھ سوچنے اور کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا اجتماع ۸، ۹ اگست کو مشہور قوم پرور رہنما ڈاکٹر سید محمود کی دعوت اور سرکردگی میں لکھنؤ میں منعقد ہوا۔ یہ اجتماع بہت محدود پیمانے پر کیا گیا تھا اور اس کے شرکاء بھی بڑی حد تک مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ۲۶، ۲۷ نومبر کو دہلی میں جمہوری کنونشن اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر جمعیتہ العلماء کی تحریک پر مشہور مورخ اور قوم پرور ڈاکٹر نارایچند کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس کنونشن میں مشہور قوم پرور مسلمانوں کے علاوہ چوٹی کے وزراء اور دوسری قوموں کے رہنماؤں خصوصاً اکثریتی فرقہ کے مخلص اور سینیٹ

لیڈروں نے تقریریں کیں اور ایسے تمام خیالات، احساسات اور سرگرمیوں کی مذمت کی جس سے ملک کی یک جہتی خطرے میں پڑتی ہو اور قومی اتحاد پارہ پارہ ہوتا ہو۔

مسلم ممالک میں مسلم رہنماؤں کا دورہ

ہمارا بڑا وسی ملک پاکستان، ہندوستانی مسلمانوں کی آڑے کر مسلمان ملکوں میں ہندوستان کے خلاف طرح طرح کے غلط اور مبالغہ آمیز پروپیگنڈے کیا کرتا ہے، چونکہ پروپیگنڈے بظاہر ہندوستانی مسلمانوں کی ہمدی اور حمایت میں کئے جاتے ہیں، اس لئے یہ ہندوستانی مسلمانوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ممالک میں جا کر اصل حقیقت کو ظاہر کریں۔ اسی احساس اور ضرورت کے تحت اس سال دو دفعہ ایک کنول بشیر حسین زیدی ایم پی اور سابق وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی، دوسرا صادق علی صاحب کی سرکردگی میں مسلم ممالک کے دورے پر گیا، وفد کے لیڈروں کے بیانات سے معلوم ہوا کہ اس کام کی دافعی شدید ضرورت تھی اور ان وفد کے دورے سے کافی حد تک غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔

ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ جناب ڈاکٹر ذاکر حسین ایک مجلس قوم پرور مسلمان اور مشہور ماہر تعلیم ہیں، ان کی شخصیت، ان کی دیانت، ان کا اخلاص، نیز ان کی اسلامیت اور مذہبیت کے ساتھ ان کی قوم پروری شک و شبہ سے بالا ہے ڈاکٹر صاحب بھی بعض مسلم ممالک میں تشریف لے گئے۔ ان کے اس دورے سے ظاہر ہے ہندوستان اور مسلمان ملکوں کا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا اور ان کے باہمی تعلقات میں استواری اور خوشگوار پیدا ہوئی۔

تعارف و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے آنا ضروری ہے)

THE ETHICAL PHILOSOPHY OF MISKAWAH

مصنف ڈاکٹر عبدالحق انصاری ایم ایس ایم اے

تفصیل ۳۰۰ صفحات ۲۰۰ شائع کردہ: فیکا

قرآن مجید اور احادیث نبویؐ میں اخلاق عالیہ

سچے مسلمان کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں نبیؐ کی اس بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں (بزرگمہم) رسول اللہؐ نے خود فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ مکام اخلاق کو اتمام تک پہنچاؤں۔ لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔

اس بنا پر شروع ہی سے علماء اسلام اخلاقی تعلیمات کی اشاعت کرتے رہے مفسرین، محدثین اور متفنین اسلام سبھی نے اپنی تصانیف میں اخلاق عالیہ پر زور دیا ہے، اس کے مختلف عنوانات قائم کئے ہیں اور فضائل و ذرائع کے نام پہلوؤں پر بحث کی ہے۔

جب عباسیوں کے عہد میں یونانی علوم سے مسلمان روشناس ہوئے تو فلاسفہ یونان و افلاطون و ارسطو وغیرہ کے اخلاقی نظریوں کا بھی چرچا ہوا ان کی کتابوں کے عربی میں ترجمے ہوئے اور ان ترجموں کی بنیاد پر خود مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھیں اس طرح دینی طرز بیان کے ساتھ فلسفیانہ انداز میں اخلاقی مباحث پر معنائیں اور کتابیں لکھی جانے لگیں مگر حق یہ ہے کہ ابو علی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویہ سے پہلے فلسفہ اخلاق نے ایک وسیع علم کی شکل اختیار نہیں کی تھی۔ مسکویہ کی پیدائش ۳۲۵ھ (۹۳۶ء)

میں ہوئی اور ۱۹۲۲ء (۱۳۰۰-۶۱) میں وفات پائی اور ادب، تاریخ، طب اور فلسفہ میں متعدد کتابیں یادگار چھوڑیں لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو ایک مرتب فلسفہ کی شکل میں پیش کیا، انھوں نے فلاسفہ یونان کی کتابوں کا نظر غائر سے مطالعہ کیا، اسلام کے اخلاقی احکام کو سمجھا، کتاب و سنت کی تصریحات کو ذہن نشین کیا اور صوفیاء و علماء اسلام کے خیالات سے آگاہی حاصل کی، پھر فلسفہ کی زبان میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات اس خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیں کہ ان کی کتابیں بعد کے مصنفین اخلاق کے لئے دلیل راہ بن گئیں۔ تہذیب الاخلاق، الفوز الاصغر، کتاب السعادة، الحکمة الخالدة، آج بھی اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لئے بنیادی خزانہ ہیں، ایسے نامور معلم اخلاق کی زندگی اور کارنامے اس کے مستحق تھے کہ ان پر تحقیقی کام کیا جائے۔ اسی خیال کے تحت ڈاکٹر عبدالحق انصاری نے مسکو یہ کو اپنی تلاش و تحقیق کا موضوع بنایا۔ زیر نظر کتاب ان کی کفایت و جستجو کا نتیجہ ہے۔

انھوں نے بڑی محنت کے ساتھ مسکو یہ کی کتابیں پڑھیں، ان کے حالات کا مطالعہ کیا، ان کے ماحول پر نظر ڈالی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان معلومات کو اہل علم کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ ان کی محنت کی داد دی جائے گی اور ان کی اس علمی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

جگن ناتھ آزاد اور اس کی شاعری   مرتبہ : حمیدہ سلطان احمد

سائز: ۳۰x۲۰، حجم: ۲، ۲ صفحات، مجلد مع گرد پوش، سن اشاعت: ۱۹۶۴ء،

قیمت: پانچ روپے، ناشر: مکتبہ شاہراہ - دہلی ۶

جگن ناتھ آزاد ان چند نوجوان شعراء میں سے ہیں، جن سے اردو ادب کو بڑی توقعات وابستہ ہیں ان کے کلام میں دلکشی ہے، ان کے ترنم میں جاذبیت ہے، ان کی طبیعت میں شرافت ہے اور ان کے خیالات میں بلندی ہے، غرض ان کی شاعری اور شخصیت میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو بہتر دوام اور مقام بلند کی ضامن ہوتی ہیں۔ محترمہ حمیدہ سلطان صاحبہ نے زیر تبصرہ کتاب میں ان تمام

ضامین امدادیوں کو جمع کر دیا ہے جو آزاد کے حالات اور شاعری سے متعلق مختلف رسالوں اور جرائد میں مشترکے، شاعر موصوف کے مجموعہ ہائے کلام پر جو اہم تبصرے شائع ہوئے ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لیکن ناٹھ آزاد کی شاعری کو سمجھنے اور ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے یہ بہترین کتاب ہے، اس میں متعدد تصاویر بھی شامل ہیں، جن میں سے بعض یادگار کی حیثیت رکھتی ہیں۔

میں نے اس مجموعے کو بڑی توجہ اور غور سے پڑھا ہے، میں نے محسوس کیا کہ آزاد کے اداعوں اور قدردانوں نے ان کی شاعری و زیادہ ان کی طبیعت کی شرافت اور نیکی کی تعریف کی ہے، میرے خیال میں یہ وہ صفت گراں پایہ ہے، جو ہر دور میں کیاب تھی، مگر موجودہ دور میں تو خال خال ہی نظر آتی ہے۔

محترم حمیدہ سلطان صاحبہ نے اس مجموعے کے پیش
روح خواں اور نیچابی ہونے کے باوجود آزاد کی شاعری
اس مجموعے کے متعدد مضامین میں جنہیں حمیدہ صاحبہ نے مرتب
ساتھ اس کے بالکل برعکس اظہار خیال کیا گیا ہے، مثلاً صفحہ ۳۰ پر یہ لکھا ہے: "میر
حوالے سے لکھا گیا ہے لیکن ناٹھ آزاد دبستان اقبال سے تعلق رکھتے ہیں" صفحہ ۳۰ پر
ایک صاحب لکھتے ہیں: "جس حد تک ہماری نسل اقبال سے متاثر ہوئی ہے وہ اربابِ ادب
پر واضح ہے، آزاد بھی اقبال سے متاثر ہوئے اور یہ تاثر اتنا گہرا تھا کہ انھوں نے اقبال
کی تقلید کی جس کے وہ معترف ہیں" صفحہ ۹۲ پر ہے: "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال
کے اثرات کی جڑیں آزاد کے فکر و نظر کے پاتال تک پہنچ گئی ہیں اور ابھی تک گلے
گلے اچانک ان کے شعری آئینے میں اقبال کے نقش و نگار لہرانے لگتے ہیں" اس
مجموعہ میں شیخ سر عبد القادر مرحوم کی ایک مختصر تحریر بھی شامل ہے، انھوں نے کبھی آزاد
کو علامہ اقبال کے طرز کلام کا مقلد اور دلدادہ قرار دیا ہے۔ (صفحہ ۱۹۲) لیکن ناٹھ آزاد
کے مجموعہ کلام "وطن میں اجنبی" کے طبع دوم پر جناب خواجہ غلام السیدین صاحب نے دیا ہے

لکھا ہے۔ انھوں نے بھی بڑی مراحت اور قدرے تفصیل سے لکھا ہے کہ ”آزاد کے کلام پر اقبال کا بہت گہرا اثر ہے، جس کا اُس نے ہر مقام پر بہت فخر کے ساتھ اعتراف کیا ہے، اس نے اقبال کے کلام سے اندازِ فکر اور اندازِ بیان لیا ہے، موضوع لئے ہیں، فکر کے سانچے اور زبان کی آب و تاب لی ہے، ”مرید ہندی اور رومی کے انداز میں اقبال سے گفتگو کی ہے اور اس کے مزار پر جا کر نہ صرف خراجِ عقیدت پیش کیا ہے بلکہ دل میں جو سوال کا نئے کی طرح کھٹک رہے تھے ان کا جواب طلب کیا ہے۔ اقبال کے ایک شعر میں خفیف سا تصرف کہ کے آئاد نے ان سے اپنا فکری رشتہ یوں بیان کیا ہے۔

اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلہ سے ہوں
میرے لئے ہے ترا شعلہٴ نوا قندیل

میں نے اس معاملے کا اس قدر تفصیل کے ساتھ اس لئے ذکر کیا ہے کہ کتاب کی مرتبہ صاحبہ کو اپنی ذمہ داری کے پیش نظر کوئی ایسی بات نہیں لکھنی چاہیے تھی جو بدیہی طور پر غلط ہو۔

کتاب کے نام میں ”اس کی“ ہر شخص کو کھٹکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محترمہ مرتبہ اور شاعر محترم میں خوردی اور بزرگی کا ایسا فرق ہو کہ وہ ”اس کی“ کا لفظ استعمال کرنے میں حق بجانب ہوں، مگر جس طرح انھوں نے ”پیش نامہ“ میں جنابِ آزاد کے لئے ایک جگہ ”آپ“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ (صفحہ ۲۷ پر آخری سطر سے قبل کی سطر میں) اسی طرح ”ان کی“ کا لفظ ہی زیادہ مناسب تھا۔ بہر حال محترمہ شکریہ کی مستحق ہیں کہ ان کی کوششوں سے جگن ناتھ آزاد کے مطالعہ کے لئے بہت کافی اور قیمتی مواد جمع ہو گیا۔

- ۴ -

(عبد اللطیف اعظمی)

پیش نظر کتاب جناب گلن ناتھ آناد کا قیصر مجموعہء کلام ہے، جو پہلی مرتبہ (گجراتی رسم خط میں) ۱۹۵۴ء میں شائع ہوا تھا اور دوسری مرتبہ ۱۹۵۸ء میں شائع ہوا۔
پہلے ایڈیشن کے موقع پر جناب عبدالحمید سالک صاحب نے تعارف لکھا تھا اور
دوسرے ایڈیشن پر پروفیسر خواجہ غلام الیاس صاحب
اس مجموعے میں چند غزلوں کے علاوہ تمام نظمیں
مقامات اور وہاں کے شاعروں اور ادیبوں سے مندرجہ

میں: "اس کتاب میں بظاہر آزاد کی متعدد نظمیں جمع کی گئی ہیں۔۔۔ جو سب ان میں جاری و ساری ہے، اس کے اعتبار سے یہ متعدد نظمیں نہیں ہیں، بلکہ ایک طویل نظم ہے جس کے مختلف حصے مختلف بحروں اور مختلف زمینوں میں موزوں ہو گئے ہیں۔ ہر بحر اور ہر زمین شاعر کے ہنگامی جذبہ و احساس کا پتہ دیتی ہے۔ پہلی مسدس تو پنجاب کا ایک دردناک مرثیہ ہے اور اس موضوع پر اب تک جو بے شمار نظمیں کہی گئی ہیں ان میں اپنے درد و اثر کی وجہ سے بہت ممتاز ہے۔ اس کے بعد ترک وطن کی مجبوری کا ماتم ہے، پھر پاکستان آنے پر اپنے وطن پنجاب سے الہانہ فریفتگی کا اظہار ہے۔۔۔ پھر شاعر روج پاکستان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے بعد اقبال کے مزار پر روج اقبال سے باتیں ہوتی ہیں، راولپنڈی اور مری سے دعوتیں آتی ہیں، لیکن سیاست پایہ زنجیر ہو جاتی ہے اور شاعر تڑپ تڑپ کر اپنے دوستوں سے اپنی مجبوری کا ماجرا کہتا ہے: "اس مجموعے کی نظموں کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ

خواب آزاد کو اپنے اس وطن سے جہاں پیدا ہے، پہلے بڑھے اور جواب ان کا وطن نہیں رہا، وہاں اب وہ ایک اجنبی ہیں، کس قدر عشق ہے، اس کی کسک ابھی باقی ہے۔ اس کے ایک ایک ذرے انہیں ایسی دالہانہ محبت ہے اور وہاں کے بزرگوں، شاعروں اور ادیبوں سے ایسی گہری عقیدت ہے کہ جب کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو قدرِ جذبات سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔

سنا گئے مری پلکوں پہ آکاشکِ رداں   ہزار تلخ حقائق ہزار افسانے
وطن میں ایک غریب الدیار آتا ہے   خدا کرے کہ اسے کوئی یاں پہچانے
ایک دوسری نظم میں کہتے ہیں :

تری بزمِ طرب میں روزِ نہاں کے آیا ہوں   جہن میں یادِ ایامِ بہاراں لے کے آیا ہوں
تری محفل سے جو اربابِ وحشت لے کے نکلا تھا   وہ حسرت لے کے آیا ہوں وہ ارباب لے کے آیا ہوں
میں اپنے گھر میں آیا ہوں مگر انداز تو دیکھو   کہ اپنے آپ کو مانندِ مہماں لے کے آیا ہوں
لاہور سے لائل پور جاتے وقت حضرت آزاد نے ایک رباعی کہی ہے، ملاحظہ ہو۔

طوفانی ساروح میں اٹھاتی   ہوئی آئیں احساس میں تشتر سے چلاتی ہوئی آئیں
پھوٹے ہوئے احباب کی پیاری یادیں   پھر آج مرادِ درِ بڑھاتی ہوئی آئیں
غرض پورا مجموعہ ایسے ہی احساسات و جذبات سے بھرا ہوا ہے جن کو پڑھ کر قاری بھی اس طرح تڑپ اٹھتا ہے، جس طرح شاعر اپنے سابق وطن میں پہنچ کر بے چین ہو جاتا ہے۔

(عبد اللطیف اعظمی)

ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب کی معرکہ الآرا کتاب

”ہندوستانی مسلمان آئینہ ایامین“ شائع ہو گئی

قیمت - ۸/- ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

شذرات

محیب صاحب کی خدمات کا اعتراف

جامعہ ملیہ اسلامیہ پر ۱۹۲۶ء میں جب ایک سخت دود گزر رہا تھا تو ذاکر صاحب نے اسے نبھالا دیا اور جامعہ کے کارکنوں کی ہمت بندھائی، اس وقت ان کے ہمراہ سابد صاحب اور محیب صاحب نے بھی جرمنی سے واپس آکر جامعہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا، ذاکر صاحب نے ۱۹۴۸ء میں وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر علی گڑھ کی وائس چانسلری قبول کیا۔

کے نائب صدر ہیں؛ لیکن جامعہ سے ان کا تعلق بہت

ہیں، اور یہ تعلق جامعہ سے جانے کے بعد کبھی منسلک نہیں

عابد صاحب اپنے ریٹائر ہونے تک جامعہ میں کام کر رہے تھے۔

اور اساتذہ و طلبہ کے لئے انپیریشن کا ذریعہ ہیں، محیب صاحب کو جامعہ میں بہت ساری باتیں ہو گئے ہیں، اب وہ ایک عرصہ سے اس کے شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر ہیں، علمی، ادبی اور تعلیمی دنیا میں ان تینوں اکابر کا جو مرتبہ ہے اسے ملک قوم نے ایک عرصہ سے تسلیم کر رکھا ہے، ذاکر صاحب کی قومی و تعلیمی خدمات کو رسمی طور پر قوم نے مختلف طریقوں سے سراہا ہے، اور عہدوں اور خطابات سے ان خدمات کا اعتراف کیا ہے، جہاں تک خطابات کا تعلق ہے انھیں پہلے پدم ویبھوشن اور پھر بھارت رتن کا خطاب ملا۔ اسی طرح عابد صاحب بھی پدم ویبھوشن ہوئے اور ساہتیہ اکادمی سے انھیں انعام بھی ملا، اس سال جن جمہوریہ کے موقع پر محیب صاحب کو بھی پدم ویبھوشن کا خطاب دیا گیا ہے یہ درحقیقت اعتراف ہے محیب صاحب کی علمی و تعلیمی و ادبی خدمات کا، ان کی اس دلکش شخصیت کا جو ہر محفل میں توجہ کا مرکز بن جاتی ہے اور موقع کی مناسبت سے گرد و پیش کو اپنے خاص انداز سے متاثر کرتی ہے۔

مجیب صاحب نے اپنی جوانی کے حوصلوں اور امنگوں کو جامعہ کی مذریک ادا اب ۳۸ سال اس سچی میں گزارنے کے بعد اپنے علم اور تجربے سے اس قومی ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں، یہ کام خود اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں کوئی صلہ نہیں، اور یہ کام انھوں نے سائنس کی کسی تمنا اور صلہ کی کسی پروا سے بے نیاز ہو کر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آپ اپنا انعام ہے، تعلیم کے کام کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، اے شعلوں کی لپک نہیں چاہیے، اسے دم دم آہنچ درکار ہے، مجیب صاحب کے قلب کا سوز و گداز اے مسلسل آہنچ پہنچا تا رہا ہو اور اسی کے سہارے یہ آج بھی بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، لیکن مجیب صاحب کے شوق کا معاملہ صرف تعلیم ہی سے نہیں رہا بلکہ اس نے تاریخ، تصوف اور ادب پر بھی کمزڈالی اور اس میدان میں بھی وہ آگے رہے، ملک کا یہ ناز ماہر تعلیم تو وہ ہیں ہی، لیکن وہ صف اول کے مورخوں اور ادیبوں میں بھی ہیں اور تصوف کی روح، گہرے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد، ان کی شخصیت کا اہم جز بن گئی ہے، مجیب صاحب اکثر ہم لوگوں سے فتوت کے معنی پوچھتے رہتے ہیں، ہم کچھ سمجھ پاتے ہیں کچھ نہیں، لیکن جب ہم ان کی خرافات، سخاوت، فراغ و صلی صبر و استقامت، انسان دوستی، ہر وقت دوسروں کو معاف کر دینے والی طبیعت، دوسروں کی مدد کرنے والی فطرت کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان اعلیٰ قدروں کو برت رہے ہیں جن سے "فتوت" کا مفہوم بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔

مجیب صاحب کئی زبانیں جانتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں، اردو کے صاحب طرز ادیب ہیں، تعلیم کے موضوع پر ان کی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے، علمی نقطہ نظر رکھتے ہیں، طبیعت میں نفاست و شائستگی ہے، درختوں، پھولوں اور پتوں سے عشق ہے، بات کہنے کا انداز زلالا ہے، شیردانی کو مہذب لباس سمجھتے ہیں، یہ باتیں وہ سب لوگ جانتے ہیں جنھوں نے انھیں دیکھا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کی تقریریں سنی ہیں، لیکن ان کا اہل جوہر ان کی شخصیت کے وہ جلوے ہیں جنہیں ہم لوگ انھیں ان کے ساتھ کام کرنے کا فخر حاصل ہے رات دن دیکھتے ہیں اور کب نور کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ مجیب صاحب کی شخصیت و خدمات کا اعتراف ملک و قوم کو بہت پہلے سے تھا۔ اب بھی طور پر اعتراف کر کے حکومت ہند نے ان کی بڑائی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔

دارالمصنفین کا جشنِ زیریں

۱۲۰ سال ۲۱ فروری کو دارالمصنفین (اعظم گڑھ) کا جشنِ زیریں منایا جا رہا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس جشن میں ملک کے ممتاز مصنف، ادیب، علماء اور اہل علم شریک ہو رہے ہیں، نائبِ جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین بھی شرکت فرمائیں گے، ملک کے گوشے گوشے میں جس طرح دارالمصنفین کے منتظمین کی قدر کی گئی ہے وہ درحقیقت دارالمصنفین کے علمی کارناموں کا اعتراف ہے، یہ کارنامے پچاس سال کی مدت پر پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے ذریعہ ہیں، دارالمصنفین کے قیام کا تجلِ شبلی مرحوم کا تھا لیکن اعظم گڑھ کے گوشہ تنہائی میں اسے پروان چڑھایا ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی مرحوم نے جنھوں نے اپنے آپ کو بہت علم و فن کے لئے وقف کر کے نہ صرف اسے صفِ اول کا علمی نصاب

کو تہ دیا۔ دارالمصنفین کے علمی ترجمان معارف۔

رہنمائی میں علم و ادب کی قیمت کو بڑھایا اور اس

مستشرقین کے حلقے میں بھی پہنچیں اور انھوں نے اس د

کیا، مذہبِ تالیخ، تصوف اور ادب پر سینکڑوں معیاری کتابیں یہاں سے تالیخ ہوئیں اور شائقینِ علم کی تشنگی دُور کرتی رہیں، اس لحاظ سے اور صرف اسی ایک لحاظ سے دارالمصنفین

کا کام اسلامیاتِ ہند کی تالیخ کا ایک دور آفرین کام ہے، تقسیمِ ہند سے پہلے اس کی کتابیں

بہت بکتی تھیں اور انھیں کی آمدنی سے اس کا کام چلتا تھا، لیکن آزادی کے بعد اس کے مخلص

کا رکن شاہ معین الدین اور سید صباح الدین عبدالرحمن کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے

لیکن ان کے مصروفیت نے کام کو بند نہیں ہونے دیا اور نہ کوئی ایسا قدم ہی اٹھایا جس سے

علم کی عظمت پر حرف آتا، اب حیشین ہو رہا ہے، یعنی اس ادارہ کا ایک دور ختم ہو گیا ہے،

اب قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا دوسرا دور کس طرح گزرے، علم و ادب کے قدردانوں

نے اس جشن کو کامیاب بنانے کے لئے جس فراخِوصلگی کا ثبوت دیا ہے اس سے یہ امید ہوتی

ہے کہ اس کا دوسرا دور بھی شاندار ہوگا۔

تو تل میں بند تو انائی اور صحت

کا سر حنیہ

ماء اللحم خاص

(اصلی زعفرانی رنگ)

گوشت کے حیات بخش اجزاء و دامن

سے بھر پور پھلوں کے رس، قیمتی جڑی بوٹیاں، مشک، عنبر اور زعفران کا بہترین مرکب ہے۔

ماء اللحم خاص بے پناہ قوت اور توانائی جو شواہنگ اور خون صالح پیدا کرتا ہے۔

اس کا استعمال ہر عمر کے مرد اور عورت کے لئے بے حد مفید ہے۔

ہر جگہ
ایجنسیاں
تایم کی جگہ ہیں

دوا خانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (یو۔ پی.)

من سمجھاؤں

(رام داس کی مناچے شلوک کا حسین عکس)

شاہ تراب چشتی انجمن الاسرار

مرتبہ: سیدہ جعفر

ملنے کا پتہ: ابوالکلام آزاد اور نیل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ جید آباد (اے۔ پی.)

ٹائٹل: دیال پریس دہلی

مطبوعہ: یونین پریس دہلی

طابع و ناشر: عبداللطیف غفلی

Regd. No. D - 768

January, 1965

The Monthly J A M I A

P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON
SYRUP**

for
**ASTHMA
ALERGIN
TABLETS**

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES,

Cipla

BOMBAY-8.

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

سکالنا چنڈہ
چھ روپے

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

جلد ۱۵ | بابت ماہ فروری

فہرست مضمین

- ۱۔ ہندوستانی مسلمان اور سیکولر ریاست ضیاء الحسن فاروقی ۵۹
- ترجمہ: جناب نذیر الدین مینائی
- ۲۔ ٹی، ایس، ایلپیٹ جناب الوردہ بقی ۷۵
- ۳۔ عربی زبان میں انسائیکلو پیڈیا کی تحریک جناب عبد الحلیم ندوی ۸۸
- ۴۔ دارالمصنفین کی طلالی جوبلی عبد اللطیف اعظمی ۹۹

مجلس ادارت
پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ،
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

ضیاء الحسن فاروقی
ترجمہ: نذیر الدین احمد مینائی

ہندوستانی مسلمان اور سیکولر سٹ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقالے کا آغاز مولانا ابوالکلام (۱۸۸۹-۱۹۵۸) کے اُس خطبہ صدارت کے اقتباس سے کیا جائے جو انھوں نے ۱۹۵۰ء میں پٹنہ میں کانگریس کے رام گڈھ کے اجلاس میں پڑھا تھا۔ تاہم نوڈرپرا انھوں نے اعلان کیا تھا:

میں مسلمان ہوں اور فقر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ مسر۔

برس کی شاندار روایتیں میرے درٹے میں آئی ہیں۔ میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کروں۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہبی اور کچلر دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں۔ اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی۔ وہ اس راہ میں میری رہنمائی کرتی ہے۔ میں فقر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں۔ میں ہندوستان کی ایک اور ناقابل تقسیم

مقدمہ قومیت کا ایک عنصر ہوں۔ میں اس مقدمہ قومیت کا ایک عنصر ہوں جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے۔ میں اس کی تکوین (بناوٹ) کا ایک ناگزیر عامل (فیکٹر) ہوں۔ میں اپنے اس دعویٰ سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا۔

ہندوستانی مسلمانوں نے جو اس وقت ایک علیحدہ وطن کے تصور سے سرشار تھے مولانا کے اس پر زور بیان کا مذاق اڑایا۔ لیکن ان پر بہت جلد یہ بات منکشف ہو گئی کہ وہ جس صورت حال سے بچنا چاہتے تھے۔ کم از کم نظری اعتبار سے دو چار ہوئے۔ مہارگست ۱۹۴۷ء تک انھوں نے مسلم لیگ کی رہنمائی صرف اس امید پر قبول کی کہ پاکستان کا قیام ان کے تمام مسائل کا حل بھی فراہم کر دے گا۔ لیکن بات اس کے بالکل برعکس ہوئی۔ میں یہاں پر ان کی زندگی کے مادی پہلوؤں سے متعلق مسائل کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ان مسائل میں سے کچھ ایسے ہیں جو مشترک ہیں یعنی آزاد ہندوستان کے دوسرے شہریوں کے سامنے بھی ہیں۔ لیکن ان کے اپنے بھی مسائل ہیں جن کا ان حالات سے گہرا تعلق ہے جن کی وجہ سے ملک کی تقسیم ہوئی۔ میں مسلمانوں کی اس نفسیاتی الجھن کا تجزیہ بھی نہیں کروں گا جس کے پیچھے خوف و ہراس کی کار فرمائی رہی ہے اور جو بڑی حد تک تاریخی حقائق کا نتیجہ ہے اور اُس زمانے سے چلی آ رہی ہے۔۔۔ جب سے مسلمانوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس برصغیر میں ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ میں یہاں محض ہندوستان کے جمہوری دستور اور

مولانا آزاد خطبات آزاد تحریک شورش کشمیری، تمیر ایڈیشن، لاہور ص ۳۹-۳۸
مولانا نے خطبہ تقسیم ملک کی اس تاریخی تجویز سے صرف عین دن قبل پڑھا تھا، جو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے عام اجلاس (۲۳ مارچ ۱۹۴۷ء) میں منظور کی گئی تھی۔
یہ یہاں مراد خصوصاً ان صوبوں کے مسلمانوں سے ہے جہاں وہ اقلیت میں تھے۔

سیکولر ریاست سے متعلق مسلمانوں کے گونا گوں تاثرات اور رد عمل سے بحث کروں گا، امرتسری فرقی خصوصاً اس کے رجعت پرست عناصر کے رویے کے بارے میں ان کے شبہات اور خدشات کا تذکرہ کروں گا اور ہندوستان کی خوشحالی، اس کی ترقی اور تعمیر اور سیکولر جمہوری رجحانات کے استحکام میں وہ جو مثبت اور اہم حصہ لے سکتے ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے اس صدی کے دوسرے رزل کے اوائل میں اسلامی مملکت کے قیام کا دلاویز خواب دیکھا تھا۔ یہ تصور ”جدید اسلام“ کے اس تصور سے بالکل ہم آہنگ تھا۔ جس کے علمبرداروں میں علامہ اقبالؒ (۱۹۳۸ء-۱۹۸۷ء) کی شخصیت نمایاں طور پر پیش کی جاسکتی ہے۔ اب ہندوستانی مسلمانوں کو ذہنی اور روحانی جمہوری ہندوستان کے ساتھ نباہ کرنا ہے جہاں غیر اور اس اکثریت کو یہ حیثیت بھی حاصل ہے کہ وہ اس اور حب وطن کے متعلق اپنی رائے دے سکے۔

مجھ کم از کم عوام نے ہی سمجھا تھا۔

شہ ناظرین کی توجہ یہاں اقبالؒ کے اس قول کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے جو انھوں نے آل انڈیا مسلم کانفرنس، لاہور منعقدہ ۲۱ مارچ ۱۹۴۲ء کے سالانہ اجلاس میں اپنے خطبہ صدارت میں بیان کیا:

”حب وطن یقیناً ایک فطری خوبی ہے اور اسے انسان کی اخلاقی زندگی میں ایک مقام حاصل ہے لیکن اصل چیز انسان کا عقیدہ، اس کا کلیچہ اور اس کی تاریخی روایتیں ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو میری نظر میں ایسی ہیں جن کے لئے زندہ رہا جاسکتا ہے اور جان دی جاسکتی ہے۔ نہ کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس سے انسان کی روح عارضی طور پر وابستہ ہوتی ہے۔“

اقبالؒ کی تقریریں اور بیانات، مرتبہ شملو، المنار اکیڈمی، لاہور، ۱۹۴۸ء ص ۳۸

دوسری مذہبی جماعتوں کی طرح جو زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی سادرنشی (اقتدار اعلیٰ) کا عقیدہ رکھتی ہیں مسلمانوں کے لئے بھی سیکولر ریاست کا نظریہ ایک دینی مسئلہ بن جاتا ہے اور ہندوستانی مسلمانوں میں چند ایسی جماعتیں ہیں جو اس مسئلے کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ انہیں سیکولرزم اسلامی ہئیت اجتماعی کی اساس کے بالکل منافی معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت اسلامی ہے۔ گو اس جماعت نے سیکولرزم کو ”مصلحت مفیدہ“ کے طور پر قبول کر لیا ہے مگر وہ اس بات کو چھپاتے نہیں اور سیکولرزم کو مذہبی رجحان کے منافی خیال کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی ہدایت سکڑ کر افراد کی ذاتی زندگیوں تک محدود اور زندگی کے ثقافتی، تعلیمی، اور معاشی پہلو اس کے اثر سے آزاد رہنے چاہئیں۔ موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر جماعت اسلامی کے نزدیک سیکولرزم کے اس تصور کو قائم رکھنے کا بمشکل ہی کوئی جواز ہو سکے گا۔ مندرجہ ذیل اقتباس سے سیکولرزم کے متعلق جماعت کے موقف کی وضاحت ہو جاتی ہے:-

”ایک ایسے ملک میں جس نے سیکولر رہنے کا ہند کر لیا ہے، ایک مذہبی آدرش کی اشاعت کرنے میں جماعت، دستور ہند کی کسی دفعہ کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ مملکت پالیسی کی حیثیت سے سیکولرزم پر جس کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی عقائد کی بنا پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز یا جانب داری نہ برتی جائے، کسی کو، خصوصاً ایک مذہبی اقلیت کو، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا لیکن اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس ”مصلحت مفیدہ“ کے علاوہ اس کا کوئی اور گہرا فلسفیانہ مفہوم ہو تو ہمیں ان سے مودبانہ اختلاف ہے۔ یہ فلسفیانہ مفہوم بنیادی طور پر مغربی ہے اور اس کی اصل اور اس کا تاریخی پس منظر ایسا ہے جو ہمارے مزاج اور ہماری فردوں کے لئے بالکل اجنبی ہے۔“

۱۲ جماعت اسلامی ہند۔ ایک تعارف، طابع، ادارہ مطبوعات جماعت اسلامی ہند، لاہور، ۱۹۶۰ء، ص ۲۴

مزید رجوع کیجئے۔ جماعت اسلامی کی شادی کی کمیٹی کی اپریل ۱۹۶۱ء میں سیکولرزم پر منظور شدہ تجویز۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوال بہر حال بنیادی ہے۔ جہاں تک مذہبی مسلمانوں کا تعلق ہے، مسئلے کا اہم پہلو یہی ہے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ ہندوستانی مسلمان اس نظریے کو بس برداشت کرنے کی حد تک تیار ہیں۔ ذہنی طور پر نہ تو ان کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ وہ اس کی حمایت کر سکیں اور نہ ہی وہ اس کے بنیادی اصولوں کو جوش اور لگن کے ساتھ تقویت پہنچا سکتے ہیں۔ جب ہندوستان نے اپنا دستور جمہوریت، سیکولرزم اور ملاجی ریاست کے اصولوں پر وضع کیا تو کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے اس صورت حال کے متعلق کہا کہ یہ اسلام کے لئے کوئی نئی بات نہیں۔ اس ضمن میں اُس معاہدے کو نظیر۔ کہ طور پر پیش کیا گیا جو چیغمر اسلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے دستور کو بھڑکاتا ہوا دیکھا۔ معاہدے کی حیثیت دی جو ہندوستان کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لئے ہوئے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایسے معاہدے کی حمایت کرنا اس قسم کا معاہدہ دینی احکامات کے تحت آ سکتا ہے؟

ڈاکٹر ایف۔ ایف۔ اسمتھ، اسلام ان ماڈرن ہسٹری، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، پرنسٹن، ۱۹۵۷ء، ص ۲۸۴-۲۸۵۔ اسمتھ نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ جمیعت کے کچھ لیڈروں نے خصوصاً مولانا حفظ الرحمن نے یہ نظریہ دہلی میں مارچ ۱۹۵۶ء میں خود ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ راقم الحروف مولانا اور ڈاکٹر اسمتھ کی گفتگو کے موقع پر موجود تھا۔ اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے میں جمیعت العلماء ہند کا سرکاری موقف اب تک یہی ہے۔ ڈاکٹر سید محمود کی بھی یہی رائے ہے۔ ۵ مارچ ۱۹۶۴ء کے مدینہ (بجنور) میں ان کے بیان کو پڑھئے جس میں انہوں نے مسلمانوں کو کمر بستہ ہو کر کھڑے ہونے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو اس حکومت میں برابر کا شریک سمجھیں۔ ہندوستان کا دستور انہیں یہ حیثیت بخشتا ہے

تصور کیا جائے؟ کیا اس مثال کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا یہاں تک کہ اس کی حیثیت دینی حکم کی ہو جائے قابل غور نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو میری نظر میں بہت ہی برہمی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ہندوستانی دستور کے نفاذ کے اولین سالوں میں جب ہندوستانی لیڈر، مسلمان اور غیر مسلم دونوں اپنی اپنی تقریروں اور بیانیوں میں اس دستور کے سیکولر مزاج پر زور دیتے تھے تو اردو کے اخباروں نے، بشمول ان اخباروں کے جو جمعیتہ العلماء اور جماعت اسلامی کے ترجمان تھے، لفظ سیکولر کا ترجمہ ”غیر مذہبی“ اور ”لادینی“ کیا۔ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ پھر اسی زمانے میں کچھ ”سوشلسٹ ڈھنگ کا سماج“ اور ”سوشلزم“ جیسے نعرے بھی سننے گئے جس سے مسلمانوں کے ذہنوں میں کارل مارکس اور سوویٹ روس اور چین کی طرز کے لادینی سماجوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ مذہب کے متعلق جو اہل لال نہرو کے خیالات سے وہ پہلے ہی سے واقف تھے۔ ان ساری باتوں نے اور جدید تہذیب کے چیلنج اور ریاستی حکومتوں کی تعلیمی و سانی پالیسیوں نے مل کر انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کا مذہب اور ان کی تہذیب خطرے میں ہے۔ نیز یہ کہ عافیت اسی میں ہے کہ وہ گرد و پیش سے کنارہ کش ہو کر اپنی الگ تھلگ زندگی گزاریں اور اپنے عقیدوں پر مضبوطی سے جمے رہیں۔

جیسا کہ اس سے قبل بھی اشارہ کیا جا چکا ہے سیکولر ریاست کا تصور اسلامی سیاسی فکر کے لئے بالکل اجنبی ہے۔ مصر میں موڈرن ازم کی تحریک کا مطالعہ کرنے والوں کے ذہنوں میں ازہری علماء اور مصر کے تجدید پسندوں کا وہ علمی مناظرہ اب تک تازہ ہو گا جو علی عبد الرزاق کی کتاب ”الاسلام و اصول الحکم“ (قاہرہ ۱۹۲۵ء) کی اشاعت پر برپا ہوا تھا۔ اس کتاب میں

شے سی، سی، ایڈمس: اسلام اینڈ موڈرن ازم ان ایچٹ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس

مصنف نے قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے نظریہ مملکت و حکومت سے ہٹ کر یورپ کے جدید مفکرین کے سیاسی افکار سے بہت استفادہ کیا تھا۔ عبدالرازق کے موقف پر مختلف نقطہ نظر سے بحث کی جاسکتی ہے، لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ مبصر کے علماء اُن اصولوں سے گریز و انحراف کو برداشت نہیں کر سکے جن پر صدیوں سے اجماع چلا آ رہا تھا اور بیچارے مصنف کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑا۔ بالکل یہی حالت ہندوستانی عملہ کی ہے جن کے ہاتھوں میں چاہے اسے پسند کیا جائے یا نہ کیا جائے، مسلمانوں کی قیادت کی باگ دہر ہے، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت ایک خاص طرز پر ہوئی ہے، اس لئے یہ علی سطح پر سیکولرزم ہو شرم اور جمہوریت کے موضوعات سے بحث نہیں کر سکتے اور اگر ان میں سے کوئی ایسا ہونہو جائے۔

بہرحال کہتا ہے تو ان باتوں کو ایک مختلف انداز سے اور ایک

ہے۔ اور اس سلسلہ میں مذہبی اصطلاحوں کا استعمال کر کے

پہچیدہ بنا دیتا ہے۔ مثلاً سیکولرزم کے تصور کی اپنی ایک

ہے۔ یہ ایک جدید تصور ہے جو مملکت اور قانون کی ماہیت سے متعلق چند نظریوں پر مبنی ہے۔ سیکولرزم کا سرگرم موید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تاریخی عوامل کو بخوبی سمجھا جائے جنہوں نے اس قسم کے نظریوں کو جنم دیا اور پھر تاریخ کو اس طرح پڑھنے اور سمجھنے سے جو منطقی نتائج نکلتے ہوں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تک کسی نے بھی یہاں تک کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی اس موضوع پر جامع اور مربوط طور پر کچھ نہیں لکھا۔ کسی نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ عہد جدید کے کچھ کے بنیادی عناصر ان سے مختلف ہیں جو مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے ورثے میں ملے ہیں۔

۹۔ مسلم آرٹھوڈکسی کے نزدیک اسلاف وہ ہیں جنہوں نے یونانی فلسفے اور عجمی تصورات کے

خلاف آرٹھوڈکس اسلام کی حمایت کی، ابن رشد، ابن خلدون اور ابن سینا جیسے مفکرین کا شمار اسلاف میں نہیں ہوتا۔

جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی محرومی یہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی روایات سے ایک رومانی انداز میں واقف ہیں، لیکن خالص علمی سطح پر ان سے بالکل نا بلند ہیں، مغربی علوم کو جو کچھ بھی وہ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے تسلسل میں اُسے برت نہیں سکتے، وہ اس کی اہلیت اور استعداد بھی نہیں رکھتے، ان کی تعلیم و تربیت بھی ایک خاص نصاب تعلیم کی حد بندیوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس لئے سیکولرزم، سوشلزم اور جمہوریت کے موضوعات پر جب اس طبقہ کا کوئی فرد کچھ کہتا ہے تو وہ غیر کی آواز اور دور کا آہنگ معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اسلامی علوم سے واقف نہ ہونے کے باوجود جدید اصطلاحوں کی اسلامی تعبیر پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں اور تاشہ بن جلتے ہیں، اس عہدِ جدید میں اسلامی دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کا یہی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے، یعنی وہ حلقہ مفقودہ ابھی گم ہے جو ”قدم“ اور ”جدید“ کے بیچ کی کڑی ہو، مسلمانوں نے اپنے نصاب تعلیم میں اصلاح و تیسر کی جتنی سنجیدہ کوششیں کیں وہ اسی ”حلقہ مفقودہ“ کی تلاش میں تھیں، لیکن افسوس وہ آج بھی پہلے ہی کی طرح گم ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جو عہدِ جدید کے کلچر کے بنیادی عناصر کو اس طرح سمجھے اور انھیں اس طرح اسلامی تہذیب کا جزو بنادے کہ یہ عناصر ان کے تہذیبی اور مذہبی ورثے سے متصادم ہونے کے بجائے اُس سے ہم آہنگ ہو جائیں اور خود مسلمان عالمی اور قومی مقاصد کے حصول کی جدوجہد میں قائد بن جائیں۔

مسلمانوں پر یہ بات بھی واضح کرنی چاہیے کہ آرٹھوڈوکسی کے علاوہ بھی کچھ ایسے رجحانات اور روایات ہیں جو اسلام کی تہذیبی اور تاریخی میراث کے اتنے ہی اہم جزو ہیں جتنا کہ آرٹھوڈوکسی۔ انھیں ابن رشد (۱۱۹۸-۱۱۲۶) اور ابن خلدون (۱۴۰۶-۱۳۳۲) جیسے مسلم مفکرین کے سائنٹیفک طرز فکر سے روشناس کرانا ہوگا، جس کی بدولت انھوں نے عالمی تہذیب کو املا مال کیا۔ انھیں اس بات کا بھی احساس دلانا ہوگا کہ اسلامی

کے قوانین کا اطلاق نہ کیا جاسکا۔ کیونکہ کاروبار اور تجارت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہاں تک کہ قانون وراثت جیسے اہم معاملے میں بھی نو مسلم پیشہ ور طبقوں اور قبیلوں کو اس پر مجبور نہ کیا جاسکا کہ وہ اپنے پرانے ریم درہا کو چھوڑ کر شریعت کی پابندی کریں۔ ارتداد و الحاد کے لئے بعض اوقات سزا دی جاتی تھی۔ لیکن عام طور پر ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ جب کبھی کوئی خالص دینی مسئلہ اٹھتا تو شریعت کے وجود کا احساس ہوتا تھا، اور دینی مسائل سے صرف علماء ہی دلچسپی لیتے تھے۔ اجتماعی زندگی کے حقائق اس نتیجے پر پہنچے پر مجبور کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی نظر میں شریعت ایک قابل احترام چیز تھی نہ کہ مجبورہ قوانین جسے نافذ کیا جاسکتا تھا۔“

یہ وہ حقائق ہیں جنہیں غیر جذباتی انداز میں بار بار پیش کرنا چاہیے۔ اس سے مسلم ذہن کو اس روایت سے نجات دلانے میں بڑی مدد ملے گی جو صحیح طور پر سوچنے میں خلل ہوتی ہے اور ”فرار“ کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ میرے خیال میں تاریخی اعتبار سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ”اسلام ان مسلمانوں کی راہ میں حائل ہے جو سائنٹیفک اور سیاسی سیکولرزم کو اختیار کرنا چاہتے ہیں“، بیشک، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں اور اسے صراطِ مستقیم سے انحراف کہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے اور ایسے لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ماضی میں مسلمانوں نے اس سائنٹیفک نظریے کو قبول نہیں کیا؟ کیا انھوں نے ایسی مسلم ملکوں کی عظمت اور حفاظت کے لئے جو سیکولر نوعیت کی رہی ہوں جدوجہد نہیں کی یا قربانیاں نہیں دیں۔ انھوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیونکہ

علامہ محمد حنیب۔ انڈین مسلم (مسودہ) لندن سے شائع ہونے والی ہے۔

علامہ سید مابوہدین، دی ڈیسیشن آف انڈین مسلم (مسودہ)

اس وقت ان میں طاقت تھی، جوش مل تھا اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک زندہ مذہبی اور اخلاقی جذبہ تھا اور انھیں اعتماد اور یقین کامل تھا کہ وہ یہ جذبہ سیکولر اداروں میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج وہ سب کچھ کھو بیٹھے ہیں اور اب وہ دراصل سیکولرزم سے نہیں بلکہ خود زہر لگی اور اس کی عظیم ذمہ داریوں سے خائف ہیں۔ اب وہ فراریت پسند بن گئے ہیں۔

مختصر یہ کہ یہی وہ رول ہے جو مسلمان دانشور اپنے ہم مذہبوں کے طرز فکر کو جدید رولز سے ہم آہنگ کرنے میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ عناصر ہیں جن پر ہندوستان میں سیکولرزم کی کامیابی کا بڑی حد تک دارومدار ہے۔ مسلمان اگر سیکولرزم کو واقعی جوش و خروش اور ایمانداری سے اپنایں گے تو ان کا بڑا اہم حصہ ہو گا۔

اکثریت ہی کو طے کرنا ہے۔ اقلیت بہر حال اقلیت ہے۔ جس کے کچھ حقیقی اور اہم اسباب ہیں اور جن کا تعلق زبان، معاشی اور سیاسی حالات اور کچھ دوسرے واقعات سے ہے۔ اب یہ اکثریت کا کام ہے کہ اپنی انصاف پسندی اور فراخ دلی سے اقلیت کے مستقبل کی ضمانت دے اور نیک نیتی سے یقین دلائے کہ اس کے حقوق محفوظ رہیں گے۔ ہندوستانی مسلمان اقلیت میں ہیں۔ وہ ایک ایسی اقلیت ہیں جس کے بیشتر افراد کے ذہنوں پر یہ ناگوار بوجھ ہر وقت مسلط رہتا ہے کہ انھوں نے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی تھی۔ یہ ایک پیچیدہ صورت حال ہے۔ اکثریت بھی شاید مافی کو فراموش نہیں کرنا چاہتی اور کر بھی نہیں سکتی

علامہ سید عابد حسین، دی ڈیسیٹی آف انٹرین مسلمز (مسودہ)

۲۶۶ م، ص ۲۶۶

ہماو تینکہ ہندوستان کے متعلق پاکستان کے رویے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہ آجائے۔ اس وقت تک ہندوستانی مسلمانوں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ برابر مشتبہ، خوف زدہ اور اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ اکثریت پر سے خود ان کا اعتبار و اعتماد اٹھ جانے کی بھی کافی معقول وجہیں ہیں۔ بلاشبہ ہندوستان کے جمہوری اور سیکولر دستور نے مسلمانوں کو وہ تمام آزادیاں عطا کی ہیں جو دوسرے فرقوں کو حاصل ہیں۔ حکومت کے اندر اور اس کے باہر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان آزادیوں کو عملی روپ میں بھی دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تاہم یہ محسوس ہوتا ہے کہ انھیں ان رجحانات پر قابو نہیں ہے جو خصوصاً ہندی بولنے والے علاقوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور جو ملک کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مسلمان ریاستی حکومتوں کی تعلیمی پالیسی سے قطعاً غیر مطمئن ہیں۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ اس سے کچھ خائف بھی ہیں۔ دینی تعلیمی کاؤنسل اور دینی تعلیمی بورڈ کے شائع کئے ہوئے کتابچے، ان کے نامزد کئے گئے بیانات اور معارف (دارالمصنفین، اعظم گڑھ) اور برہان (ندوۃ المصنفین، دہلی) جیسے موقر جرائد کے ادارتی تبصرے — ان سب سے اپنے مذہبی اور تہذیبی مستقبل سے متعلق ہندوستانی مسلمانوں کے خدشات، شبہات اور اضطراب کا اظہار ہوتا ہے۔ انھیں انگریزوں کی حکومت کا زمانہ یاد آتا ہے جب تعلیم کا انتظام

مملکہ ولفریڈ، سی، اسمتھ، ص ۲۶۶

ہلے مشرقی ہندوستان کے گذشتہ سیکل فرد وارانہ فسادات کا تفصیلی ذکر یہاں ضروری نہیں۔ مگر یہ فسادات مسلمانوں کو یہ باور کرانے کے لئے کافی ہیں کہ اب ان کی جان و مال دونوں خطرے میں ہیں۔ یہ دو چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ دوسری باتیں مثلاً کلچر، زبان اور ان کے لئے دستوری تحفظات کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے۔

خیر جانبدار اور نامذہبی تھا اور جو کسی مخصوص مذہب یا ثقافت کی نمائندگی نہیں کرتا تھا^{۱۲} لیکن بدقسمتی سے آزاد ہندوستان میں مسلمان کو ایک مختلف صورت حال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اب ”انہیں سابقہ ہے ایک ایسے نظام تعلیم سے اور ایک ایسے نصاب تعلیم سے..... جو ایسے عقائد کی تعلیم دیتے ہیں جو مذہب اسلام کے بنیادی تصورات کے بالکل خلاف ہیں۔ جو توحید اور رسالت جیسے بنیادی نظریوں کے منافی ہیں اور جو کثرت پرستی جیسے عقائد کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور مسلمان بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے مذہبی فرقے کے دینی عقائد کو سیکھیں جن پر یقین رکھنے کے بعد کوئی مسلمان کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں رہ سکتا“ بیشک یہ صورت حال - یہ تشویشناک ہے اور ہندوستان میں سیکولرزم کی کامیابی کے امکانات کی راہ بجا طور پر یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ اکثریتی فرقہ سیکولر تصورات^{۱۳} ہے اور خود حکومت ان تہذیبی حقوق کی حفاظت کے مسئلہ کے دستور نے عطا کئے ہیں بے پردائی برتی ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ پرسنل لاء میں اصلاح و تغیر کا ہے، اس سلسلے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا سیکولر اور جمہوری دستور کے تحت قائم کی ہوئی پارلیمنٹ کو پورے ملک کے لئے کیساں اور ایک سول لاء بنانے کا اختیار ہے یا نہیں؟ دستور ہند کی دفعہ ۱۴ اس سلسلے میں واضح ہے اور خود مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کے حق میں ہے لیکن جہاں تک فی نفسہ اس بات کا تعلق ہے کہ پرسنل لاء میں تبدیلی کہاں تک ہو سکتی

^{۱۲} ابو الحسن علی ندوی، ایجوکیشن آرگنیزیشن ان فری انڈیا، انجمن تعلیمات دین، لکھنؤ، ۱۹۶۰ء ص ۲۲

^{۱۳} ابو الحسن علی ندوی، خطبہ صدارت، اسٹیٹ دینی تعلیمی کانفرنس، لکھنؤ، جون ۱۹۶۱ء

ہے، اسے طبقہ علماء ہی کو طے کرنا چاہیے، درحقیقت یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایک طبقہ اسے سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے علماء، وقتی طور پر تو احتجاج کر لیتے ہیں اور حالات کے دباؤ کے تحت اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، ابھی کچھ دن ہوئے یہ مسئلہ اپنی پوری گہمیر تارکے کے ساتھ سامنے آیا تھا اور مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی کی ایک عام فضا پیدا ہو گئی تھی، علماء کے تقریباً سبھی مکتب خیال میں پیش آمدہ خطرہ اور وقت کی ضرورت کا شدید احساس ہوا تھا، اور اس سلسلہ میں کچھ کرنے کا جتن بھی کیا گیا، لیکن پھر وہی سناٹا ہے، میں اس موقع پر معاملہ کی مذہبی و دینی حیثیت پر کچھ نہیں کہوں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ قبل اس کے کہ پرسنل لاء میں اصلاح و تبدیلی کی بات کسی اور طرف سے چھڑے اور پہلے کے مقابلے میں اس بار زیادہ شدت سے اٹھے، علماء کو چاہیے کہ وہ خود اس سلسلہ میں کوئی مناسب اقدام کریں اور سیکولر پارلیمنٹ کو یہ بتادیں کہ اصلاح کے کیا امکانات ہیں اور اس پر عمل کے لئے دستوری طریقہ کار کیا ہوگا۔

مسلمانوں میں اردو کے مستقبل کے متعلق جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کی دو جہتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اردو ملی جلی ہندو مسلم تہذیب کی علامت ہے، اُس محبت اور رواداری کا نشان ہے جسے زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا تھا اور جسے صحیح قسم کے سیکولرزم کا بھرم کہا جاسکتا ہے، اس زبان کے ساتھ بوسلوک کیا گیا ہے اُس کا غم اُن تمام ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہے جو متحدہ ہندوستانی قومیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اردو مٹ جائے تو تاریخ ہند کے ایک خاص دور کی حقیقتیں بے حقیقت ہو جائیں گی، دوسری حیثیت اس زبان کی یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی لٹریچر سب کا سب اردو میں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں ہندوستان میں عام طور پر اسلام اردو زبان ہی میں سمجھا اور سمجھایا گیا ہے، اس لئے اگر اس زبان کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا گیا اور

اگر مسلمان بچوں کو اردو پڑھنے کے مواقع نہ فراہم کئے گئے، تو وہ بتدریج اپنے مذہبی رذیلہ پیر سے بیگانہ ہوتے جائیں گے (اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے) اور بالآخر ایک ایسے درک سے ابھار کا مطالعہ کر کے جن کا ان کے مذہب کے بنیادی اصولوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور جو ایک دوسرے مذہب کے عقائد اور عمل کی تبلیغ کرتا ہے وہ اس اسلامی شعور و احساس سے محروم ہو جائیں گے جن پر مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے ان کے وجود و بقا کا انحصار ہے۔ معاشی اعتبار سے ہندوستانی مسلمان پس ماندہ رہے ہیں۔ تقسیم کے بعد سے ان کی معاشی مشکلات اتر ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں کے متمول طبقے کا بیشتر حصہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ جہاں اسے ترقی کرنے اور پھیلنے پھولنے کے بے پایاں مواقع ملے۔ اس صورت حال نے ہندوستانی مسلمانوں کے دانشور طبقے کو بالکل کھدک کر

کوئی ایسی لیڈر شپ نہ رہی جو جدید زندگی کے چیلنج کو

اور خوش حالی کی کوئی بنیاد عطا کر سکے۔^{۱۸} جون ۱۹۹۱ء

اس صورت حال پر سیر حاصل بحث کی گئی اور اس کے ہونے والے شرعی نتائج کے ساتھ حکومت ہند کی توجہ مسلمانوں کی ذہنی و مالی کی طرف مبذول کرائی گئی۔ اس کنفرنس میں ایک تجویز بھی منظور کی گئی جس میں نہایت افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ دستور ہند کی دفعہ ۱۹ کے مطابق کسی شہری کے ساتھ سرکاری ملازمتوں کے سلسلے میں مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز نہیں

^{۱۸} ابو الحسن علی ندوی، خطبہ صداقت، انسٹیٹیوٹ دینی تعلیمی کانفرنس، لکھنؤ، جون ۱۹۹۱ء

لے واقعہ یہ ہے کہ یہ صورت حال بہت اہم ہے۔ جدید تعلیم یافتہ دانشور طبقے کے فقدان کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی علماء کے ہاتھوں میں چلی گئی جن میں خود باہمی تفرقہ ہے اور ان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اس وقت صلاحیت نہیں جب ہندوستان میں تجدد کا عمل ان کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ معاشی میدان میں، مسلمانوں میں درمیانی طبقے کی عدم موجودگی نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ جس میں اس جماعت کے چھوٹے موٹے کاروباری بے آسرا ہو گئے۔ مسلمانوں میں کوئی متمول طبقہ نہیں جو مال ادھار دے کر تجارت میں ان کی حوصلہ افزائی کرے۔

بڑا جائے گا لیکن پھر بھی سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں میں ہر سطح پر مسلمانوں کی تعداد بڑے نام ہی ہے۔
 یہ امتیاز و تفریق کھلی خلافت و رزنی اور سیکولرزم کے منافی ہے۔ ایک دوسری تجویز میں پرزور طریقے
 پر کہا گیا کہ آزادی کے تیرہ سال بعد بھی ہندوستانی مسلمانوں کو جو ایک بڑی اور اہم اقلیت ہیں معاش
 میدان میں جان بوجھ کر سبست رکھا جا رہا ہے۔ یہاں میں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس
 کنونشن کے منعقد کرنے والے قابل اعتماد قوم پرست مسلمان رہنا تھے جن پر پاکستان کی حمایت
 کا الزام نہیں لگایا جاسکتا لیکن وہ اپنے وطن کی محبت سے مجبور ہو کر حکومت اور اپنے ہم وطنوں
 پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہندوستان کے کروڑوں شہری معاشی بستی میں مبتلا رہے جس
 کے معنی یہ ہیں کہ وہ تعلیمی اعتبار سے پچھلے ہوئے ہوں گے اور ذہنی اعتبار سے بالکل پست، تو
 بحیثیت جمہوری، سیکولر اور سوشلسٹ جمہوریہ کے ہندوستان کا مستقبل بے برگ و بار اوتار بک ہو گا۔
 مندرجہ بالا بحث سے دو خاص نکات ابھرتے ہیں اور وہ بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کو
 جان لینا چاہیے کہ ہندوستان کے سیکولرزم کی نوعیت ملحدانہ نہیں ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ یہ مذہب
 سے منکر ہے یا اس کے منافی ہے۔ یہ ایک ایسا سیکولرزم ہے جو جمہوری روایات اور لبرل ازم پر مبنی ہے
 اور نہ صرف یہ کہ وہ مذہب اور مذہبی رسوم کو برداشت کرتا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی آزادی بھی دیتا ہے۔
 انھیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہندوستان جیسے ملک میں اس قسم کا سیکولرزم ہی ان کی مذہبی اور ثقافتی
 آزادی کی حفاظت کر سکتا ہے اور انھیں بحیثیت مذہبی اقلیت کے تقویت بہم پہنچا سکتا ہے۔ اس لئے
 انھیں چاہیے کہ وہ ان سیکولر تصورات اور نصب العین کی کہ جو دستور ہند کے مطابق ہیں جرات
 اور گرجاؤں کے ساتھ حمایت کریں۔ اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ مسلمانوں کے روئے میں کسی قسم کی
 تبدیلی سے قطع نظر اکثریت کے روئے کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جس پر بڑی حد تک ہندوستان
 میں سیکولرزم کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس طرح مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو عظیم قومی اور
 عالمی مقاصد کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا۔ یہی وہ راہ ہے جو
 پورے ہندوستان کو ایک درخشاں مستقبل کی طرف لے جائے گی۔

ٹی۔ ایس۔ ایلٹ — ایک تعارف

انگریزی شاعری ایلٹ کی موت سے ایک جید اور دیوہیکہ شخصیت سے عروم ہو گئی۔ شاعری میں ایک نئی اور پر معنی آواز موت کی تاریک وادیوں میں سو گئی ایک نیا طرز تخلیق سو گیا۔ ایک نیا آہنگ ختم ہو گیا جو ایک بھرتی ہوئی تہذیب کا آہنگ تھا۔ ایک نئے انداز کی تمثیل نگاری کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔

ایلٹ کا طرز فکر اور اس کے شعری اثرات آج بھی زندہ

شعری اور ادبی کارناموں اور کادشوں میں زیادہ نمایاں

کی زندگی میں اس کے ادبی مسلک کے دشمن بھی بہت سے تھے۔ بعض بڑے افسانہ نویس

متعصب اور نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے تھے۔ ایک صاحب نے ایلٹ کا نام بگاڑ کر ایلٹ

دعویٰ کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کی الزام تراشیوں کے بہت سارے اسباب خود

ایلٹ کی تحریروں نے فراہم کر دیئے تھے۔ اس نے اپنے تنقیدی مضامین میں ملٹن اور شیلی

کا شاعری کو ہدف ملامت بنایا۔ اپنی شاعری میں کچھ ایسی پیچیدگی پیدا کی کہ عام پڑھے

لکھے لوگوں کی فہم سے ماوراء ہو گئی۔ اس نے ابہام اور پیچیدگی کو اپنا مسلک بنالیا اور

شاعری میں کچھ ایسی اجتہادی شان پیدا کی کہ روایت کے اندھے پرستار اور سطحی خوانی

عنایت کے غلام اس کے دشمن ہو گئے۔ مگر اس نے ان تمام مخالفتوں پر فتح پائی اور

ادب و شعر کی دنیا میں ایک قوت بن کر رہا۔ وہ ڈاکٹر جانسن کی طرح اس دور کے

ادبی مذاق کا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کی آواز تمام دوسری آوازوں پر چھا گئی۔ اس کے ادبی

اثرات کا متوازن اور منصفانہ جائزہ آج سے پچاس سال بعد ممکن ہو سکے گا۔

ایلیٹ سینٹ لوئی (امریکہ) میں پیدا ہوا جو ایک بڑا صنعتی مرکز تھا۔ غالباً اس کی شاعری میں جو صنعتی زندگی سے متعلق علامتیں اور خیالی سیکر ہیں وہ ابتداءً اسی خطہ سے متعلق ہیں جہاں اسکے بچپن کے اثر پذیر شب و روز گزرے۔ ایلیٹ کے آبا و اجداد میں بہت سے ممتاز و منفرد عالم ادیب اور مذہبی پیشوا گزرے ہیں۔ اس کی ابتدائی نظموں میں اسکے اعزاز کے خاکے نظر آتے ہیں۔ یہ پورا کنبہ اپنے عقائد میں پیورٹن تھا۔ اسے اپنی علمی اور ادبی روایات پر بڑا ناز تھا۔ وہ انہیں روایات کی حفاظت اور اس کی عظمت سے خیال سے قدرے گوشہ گیر قسم کے لوگ تھے۔ ایلیٹ کی شاعری میں جو عمومی احساس سے دوری کی کیفیت ملتی ہے وہ غالباً نتیجہ ہے۔ اس کے خاندانی مزاج کا۔ ایلیٹ کی تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوئی جہاں اسکی ابتدائی زندگی پر بہت سا مواد موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ابتدائی شاعری کے بہت سے نمونے بھی محفوظ ہیں۔ جن کا مطالعہ اس کے طالب علموں کے لئے بہت ضروری ہے۔ اس دارالعلوم میں اس نے کوئی چار سال گزارے اور فلسفے میں خصوصی مہارت حاصل کی ۱۹۱۱ء میں وہ فرانس کی مشہور یونیورسٹی سارلزل گیا جہاں اس نے فلسفے اور ادب کا مطالعہ کیا۔ پھر انہیں موضوعات پر مزید مطالعہ کی خاطر وہ ہارورڈ واپس آگیا۔ بعد میں اس نے جرمنی اور آکسفورڈ میں مطالعہ جاری رکھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کا قیام انگلینڈ میں رہا جہاں اس نے اولاً تعلیمی کی۔ بعد میں بنک میں ملازمت اختیار کی۔ آخر میں وہ مدیر اور ناشر بن گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے اس دور میں باقاعدہ شاعری شروع کی اور اس کا کلام موقر رسائل اور جرائد میں شائع ہونے لگا۔ ۱۹۲۲ء میں اسکی شہرہ آفاق نظم THE WASTE LAND (خرابہ) شائع ہوئی۔ اس کے شائع ہوتے ہی اس کی شہرت کو بال و پر مل گئے اور جدید انگریزی شاعری کا امام بن گیا۔ ۱۹۲۷ء میں اسے برطانوی شہریت کے حقوق حاصل ہو گئے اور اس نے اپنے مقالات کے مجموعے کے پیش لفظ میں اعلان کیا کہ وہ ادب میں کلاسیکیت

سیاست میں بادشاہت، اور مذہب میں رومن کیتھولک عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے اس
 حوالے سے ایلیٹ کے پرستاروں اور مخالفوں کی صفوں میں ایک مکمل بلی مچ گئی اس کی وجہ
 یہ تھی کہ یہ سارے ادبی، سیاسی اور مذہبی نظریات اس دور میں کسی طرح بھی مقبول نہیں
 تھے۔ اسی دور میں اس نے ایک ادبی مجلے THE CRITERION (معیار) کی ادارت شروع
 کی جس نے اس دور کے ادبی مزاج و مذاق کو بنانے اور سنوارنے میں بڑا حصہ لیا۔ اس کی
 شہرت اور عظمت کی رفتار سست مگر پائیدار رہی۔ ابتداء میں تو اس کی شہرت اور مقبولیت
 صرف نیو یارک کے ادبی حلقوں تک محدود رہی مگر بعد میں تدریجاً امریکا پرست ناقدین
 اور شہرت کے اجارہ داروں اور محافظوں نے اس کی ادبی تنقیدی اور شعری برتری
 کا اعلا کر دیا۔ برطانوی بادشاہ نے اس کو ملک کے سب سے بڑے اعزاز آؤ آف آفیسر شپ
 نواز کر اس کی عظمت کی توثیق کر دی۔ ۱۹۴۸ء میں اسے نوبل پرائز

اس کی شہرت اور عظمت کا نقش دنیا کے دوسرے ادبی حلقوں

جو طے و استہار کا نشانہ تھا، جسے چل گوا اور ہرزہ کار سمجھ

سب سے بڑا ادیب یا ادب کا ”مہاریش“ بن گیا۔ اب اس کا نام ان

لگا جہاں لوگ نہ تو اس کے ادبی کارناموں سے واقف تھے اور نہ اس کے تنقیدی نظریات سے
 باخبر۔ اب وہ ایک فیشن بن گیا گزشتہ بیس یا پچیس سال میں دنیا کی تقریباً تمام زبانوں کے
 ادبی مقالات میں ایلیٹ کا نام کم سے کم بیس پچیس لاکھ بار ضرور استعمال کیا گیا ہو گا۔ خود اردو
 میں جدید تنقید نگار ایلیٹ کے خیالات سے مرعوب و متاثر نظر آتے ہیں۔ اگرچہ وہ مرعوب
 زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور متاثر کم۔ خدا بھلا کرے جمیل جالبی کا کہ انھوں نے ایلیٹ کے
 بعض اہم تنقیدی مقالات کا ترجمہ شائع کر کے اردو کے ناقدین تک اس کے تنقیدی نظریات
 کو رسائی کا موقعہ دیا۔ اس کی بعض نظموں کے منظوم اور غیر منظوم تراجم بھی کئے گئے ہیں۔ اب
 اس کے شعری اثرات بھی ہماری جدید شاعری میں نمایاں ہو چکے ہیں ہم ایلیٹ کی شاعری

کی نہ صرف معنوی تقلید کر رہے ہیں بلکہ اس کے ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے آہنگ اور اس کی
 کھر دمی، تخت اور مجلسی ہوئی ایجوری کی بھی تقلید کر رہے ہیں۔ اور سمجھ رہے ہیں کہ اپنی نظموں
 میں جدید ترین انداز یا تکنک استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ ایلٹ خود اب
 جدید شاعر نہیں رہ گیا ہے یورپ کا ذہن ایلٹ کے THE WASTE LAND کے زلزلے
 سے کہیں زیادہ الجھ گیا ہے۔ وہ کابوسی فضا جسکی طرف ایلٹ نے اپنی شروع کی تحریروں
 میں اشارہ کیا تھا اور بھی بھانک ہو گئی ہے یا یوں کہیے کہ اب کابوس حقیقت بن گیا ہے۔
 پہلے وہ صرف ایک ذہنی کیفیت تھی۔ ہر تہذیب اپنے مرتبہ خواں یا نوہ گر پیدا کرتی ہے۔
 ایلٹ مغرب کی مادہ پرست اور لادینی تہذیب کی موت کا نوہ گر ہے وہ یورپ کی
 بے معنی بے مقصد اور سطحی تنگ و دو، ظاہری رونق مگر روحانی خلا اور ویرانی کی عکاسی
 اپنی نظم، خرابہ، اور الفرڈ پر و فراک کے نغمہ محبت، میں کرتا ہے جو نغمہ کم اور نوہ زیلہ
 ہے پر و فراک کے نغمہ محبت کی ابتداء ایک شام ہوتی ہے جو صفت سلسلہ روز شب
 کی شام نہیں ہے بلکہ ایک مضمحل اور نیم جان تہذیب کی شام ہے ایلٹ نے شام کی جو
 جو عکاسی کی ہے وہ اردو شعراء کی شام طرب یا منحالی کی شام نہیں ہے۔

چلو ہم تم چلیں

جبکہ شام آسمان کے بستر پر ایک ایسے مریض کی طرح لیٹی ہوئی ہے۔

جسے بے ہوش کر کے میز پر ٹا دیا گیا ہو۔

غالباً اردو میں فراق نے جدید دور کی انحطاط زدہ زندگی کی ترجمانی کرتے ہوئے

ایلٹ کی اس تمثال سے براہ راست مگر لطیف استفادہ کیا ہے۔

اس دور میں زندگی بشر کی

بیزار کی رات ہو گئی ہے

اس نظم میں جو تہذیب سانس لیتی ہے وہ مہجول ارادوں کے انسانوں کی تہذیب ہے

جنہیں مقصوری یا دوسرے فنوں لطیفہ کی لطافتوں اور معنویت کا احساس نہیں ہے بلکہ وہ صرف فیشن کے طور پر مائیکل اینجلو جیسے بڑے فن کاروں کا نام لیتی ہے وہ تہذیب کی حاکمیت کا شکار ہیں۔ کئی عمر ٹولوں میں مرے اسپتال جا کر، کی دنیا میں پرو فراک کا یہ احساس غلط نہیں ہے۔

میں نے کافی کچھوں سے اپنی زندگی کی سیمائش کی ہے۔

خرابہ کی دنیا اور بھی پرست ناگ ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تہذیب سر رہی تھی۔ اس موت کی اطلاع مشہور مورخ یا موجودہ فلسفہ تاریخ کے امام اوسولڈ اسپنگلر نے اپنی کتاب "زوال مغرب" میں دی تھی۔ اس زوال کا مادہ تہذیب کا سارا اضطراب اور سارا انتشار ایلٹ کے خرابہ میں سمٹ آیا ہے یہ مغربی تہذیب کے ذہنی اضطراب کا مظاہرہ کی دستاویز ہے اس نظم کا شمار جدید انگریزی شاعری کی شکل

اس کی وجہ غالباً وہ بے ربطی اور اشاریت کا وہ پیچیدہ نفاذ۔

اس کے علاوہ اس نظم کے آہنگ میں سیکڑوں دوسرے شعر

اور سب پریشان کن ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے زیادہ پریشان کن وہ استفادہ ہے جو اس نے علم انسان سے کیا ہے۔ مختلف تہذیبوں اور ان کے ارتقائی عمل کی جو علامتیں اس نے اخذ کی ہیں۔ اس نے اس نظم کو تہذیبوں کا ایسا نگار خانہ بنا دیا ہے جہاں محسوس ہوتا ہے کہ تصویریں ایک دوسرے سے زبان حال سے کچھ کہہ رہی ہیں دراصل اس نظم کی دشواری جدید تہذیب کی دشواری ہے جو خود پیچیدہ اور پریشان کن متنوع ہے خود ایلٹ نے اس موضوع پر اپنے ایک مضمون میں بحث کی ہے

"ہماری موجودہ تہذیب کے شعراء کے کلام کا شکل باہم ہونا سمجھ میں آتا ہے۔

خود اس تہذیب میں بڑا متنوع ادب پیدا کیے شاعر کے لطیف ذہن سے اس

تنوع اور پیچیدگی کا تعادم لازماً متنوع اور پیچیدہ نتائج پیدا کرے گا۔

شاعر کو مجبوراً زیادہ ہمہ گیر زیادہ تبلیسی اور زیادہ بالواسطہ ہونا پڑے گا،

ایلیٹ نے اس ظلم میں مختلف اساطیر، داستانوں اور تاریخی واقعات کو مربوط اور ہم رشتہ کرنے کی کوشش کی ہے اس ہم رشتگی کے پیچھے ایک فلسفہ تاریخ اور فلسفہ زمان ہے وقت ایک ہے زندگی ایک ہے لہذا جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو گا وہ زمان کی وحدت کے اندر ہو گا لہذا جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو گا اس میں ایک باطنی وحدت لازمی طور پر ہوگی۔ اتنا ہی نے بھی کچھ اس طرح کی بات کہی ہے

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

ایلیٹ کے لئے اس لازمی یا ارتباطی تکنیک کا ایک کامیاب نمونہ جیمز جوائس کا ناول

ULYSSES ثابت ہوا۔ اس استفادے کا اعتراف اس نے اپنے ایک مضمون میں کیا ہے۔

اس تکنک کے ذریعہ اسے جدید و قدیم کو ہم آمیز اور ہم رشتہ کرنے کا موقع ملا اس نظم کا مرکزی اشارہ ”خرابہ“ ہے جدید دنیا کا یہ خرابہ نتیجہ تھا مغرب کی جارحانہ مادیت اور بے دینی کا پہلی جنگ عظیم نے اس خرابے کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا جس نے انسانوں اور پوری انسانی تہذیب کو ایلیٹ کی زبان میں لٹی ہوئی تصویروں یا مثالوں کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا تہذیب بالاقساط مر رہی تھی تہذیب کی اس موت کے لئے اس نے حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کا استعارہ بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے:

عرق آلود چہروں پر سرخ چراغوں کی روشنی پڑنے کے بعد

گلتا فوں میں کہر آلود سکوت کے بعد

ننگیں مقامات کے اضطراب کے بعد

پتھروں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔

زنداں سے محل تک ایک طویل صدائے بازگشت۔

دور کے کوہستانوں پر بجلی کر ٹکی
وہ جواب تک زندہ تھام چکا ہے
ہم جواب تک زندہ تھے مر رہے ہیں۔
لیکن اک ذرا اطمینان ہے !

قدیم اساطیر اور روایات کے ذخیروں میں قحط اور خشک سالی کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ پہلے لوگ اس طرح کی آفات ارضی و سماوی کو حکمِ ان کی جلاوطنی، تقویٰ فراموشی اور عیش کوشی کی سزا تصور کرتے تھے۔ قدیم آریائی تہذیب میں جو آگ رمی تہذیب تھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ قحط اور خشک سالی کی بلقربانی سے اس تہذیب نے ختم ہوا۔ تہذیبوں سے اس سلسلے میں استفادہ کیا ہے آخر میں یہی قربانی زمین کو سیراب کر سکتی ہے تہذیب کو بار بار بچا سکتی ہے مگر ہم نے اس قربانی سے گریز کیا تو انسان۔

زمین سے منہ موڑ لے گا۔ ہم سایہ ابر سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اگرچہ اس نظم میں مغربی تہذیب کے انحطاط کے مناظر ہیں۔ مگر یہ نظم بنیادی طور پر نہ صرف یہ کہ مسترقی ہے بلکہ ہندوستانی ہے۔ اس میں گوتم کا پیام ہے (ملاحظہ ہو نظم کا وہ حصہ جو آگ کی ہدایت سے متعلق ہے) اس میں اپنشد کا پیام ہے۔ (ملاحظہ ہو نظم کا اختتام جس میں سنسکرت کے اشوک دیے گئے ہیں) ہمارے ملک کے محافظ و پاسباں ہمالیہ کا ذکر ہے جسے اس نظم میں "ہما دنت" کہا گیا ہے اس میں مقدس گنگا کا ذکر بھی بڑے معنی خیر انداز سے آیا ہے۔ اس مختصر سے مضمون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نظم کے مختلف حصوں اور اس کی تمام تر ادبی لطافتوں کا ذکر کیا جائے۔ آخر میں مغربی تہذیب کی میکائی زندگی کا ایک منظر دیکھتے چلیے :-

بہ حقیقت شہر

موسم سرما کی صبح کی بھوری کبر کے سائے میں

انسانوں کا ایک جم غفیر لندن کے پل کی طرف جا رہا ہے۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ موت نے اتنے لوگوں کا شکار کر لیا ہے۔
لوگ آہیں بھر رہے تھے۔ مختصر اور رک رک کر
اور ہر شخص کی نگاہیں اس کے اپنے ہی قدموں پر جمی ہوئی تھیں!

ایلیٹ نے ”بے حقیقت شہر“ کا استعارہ بادلیر سے لیا ہے جو پہلی بار اس نے پیرس کیلئے استعمال کیا تھا۔ دیکھئے ”صنعتی نظام زندگی کی تباہ کاری اور خود غرضی کا کتنا خوبصورت اور حقیقت پسندانہ ذکر ایلیٹ نے کیا ہے اب لندن کا یہ جم غفیر جس میں ایک کو ایک کی خبر نہیں ہوتی اور فرائض کی زبان میں کوئی بھی اہل کاروں شامل کارواں نہیں ہوتا۔ اب دہلی میں بھی دفتروں کے شروع ہونے اور ختم ہونے کے وقت نظر آتا ہے کیا ہم بھی نعمۂ اجل بننے والے ہیں۔ کیا ہم بھی خرابے کے باسی ہیں؟ ہمارے دور کے احساس اور باشعور فن کاروں کو ان سوالات کا جواب دینا چاہیئے۔

ایلیٹ نے اپنی ایک دوسری نظم ”کھوکھلے انسان“ میں اس دور کے ہی کیہ اور تہی مینہ ذہنوں کی عکاسی کی ہے۔ دراصل یہ نظم ”نعمہ“ ہے بے مقصد زندگی گزارنے والے انسانوں کا:

ہم کھوکھلے انسان ہیں۔

نہیں ہم کھوکھلے نہیں بھرے ہوئے انسان ہیں

لیکن ہمارے ذہنوں میں بھس بھرا ہوا ہے

خود ہندوستان میں جدید نسل کا یہی المیہ ہے جو بے مقصد زندگی گزار رہی ہے جسے زندگی کی سمت و رفتار کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ایلیٹ اپنی شاعری کے اس دور میں تہذیب کے بحران کا نغمہ گمراہ ہے۔ خود اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کی شاعری کا مقصد جدید دور کی زندگی کی بے مقصدی اور نراج کے بیچوں سلسلے کو ایک شکل اور معنی دینا ہے۔

اس مقصد میں بلاشبہ وہ اپنے دوسرے ہم عصروں کے مقابلے میں کامیاب ہے۔
ایلیٹ "خراپے" اور "کھوکھے انسان" کے دور میں جس دنیا کی عکاسی کرتا ہے اس کا

THE FOUR QUARTETS

ربوط اور منضبط اظہار اس نے اپنے مجموعہ کلام
کی ایک نظم میں بڑی خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے :

نیچے اُترو، صرت نیچے اُتر
مستقل سکوت کی دنیا میں

ایک ایسی دنیا میں جو دنیا بھی نہیں۔

جہاں روحوں میں تاریکی بسی ہوئی ہے

جہاں حمدی ہے، حمدی ہر شے سے

جہاں احساس کی دنیا خشک ہو چکی ہے

جہاں تخیل اور تصور کی دنیا سے انکار مکمل ہے۔

جہاں رُوح کی دنیا معطل ہو چکی ہے۔

اس دنیا کو ایلیٹ نے "خواب مرگ کی سلطنت" سے بھی تعبیر کیا ہے یہ دنیا دانتے

کی نظم "طربہ ربانی" کے چہنم (INFERNO) سے مشابہ ہے۔ یہاں تک ایلیٹ کا نقطہ

نظر منفی رہا ہے۔ بعد کے مجموعوں میں وہ ایک مثبت مذہبی نقطہ نظر کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوتا

ہے۔ اس کی نظم ASHWEDNESDAY میں اعران کا نظہیری عمل محسوس ہوتا

ہے اب جذبہ غم انسانی رُوح کو طہارت بخشتا ہو نظر آتا ہے۔ اس طہارت کے حصول کے

بعد فردوس سامانیوں کا دور آتا ہے ایلیٹ نے دانتے کا مطالعہ بڑی محنت اور توجہ

کے ساتھ کیا تھا جس کا مظہر اس کی شاعری کا نیا مذہبی رجحان اور وہ رسالہ ہے جو اس نے

دانتے کی شاعری پر لکھا تھا ابھی جس نظم کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا اختتام ایلیٹ کی نئی

فہنی اور جذباتی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے :

ہیں فکر اور بے فکری کی آگہی بخش
ہیں خاموش بیٹھنے کا عرفان دے
خاموش بیٹھنے کا ان چٹانوں کی آغوش میں
ہمارا سکون، اسے خدا تیری رضا میں ہے۔

ایلیٹ کی ابتدائی شاعری سترھویں صدی کے مابعد الطبعیاتی شعراء کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ان شعراء کو جدید دور میں مقبولیت بخشے کا سہرا اس کے سہے یہ شعراء ایک نئی زبان اور نئے چوڑا کرنے والے انداز کی شاعری کر رہے تھے۔ انھوں نے یلبرٹہ اول کے دور کے شعراء کی رومانیت اور سطحی غنائی شاعری سے انحراف کیا تھا۔ انھوں نے ابھری کے میدان میں بڑے انقلابی تجربے کئے تھے۔ ادردہ اپنے دور کی شاعری سے نہیں بلکہ اپنے دور کے علمی اور سائنسی سرمایہ سے استفادہ کر رہے تھے۔ خود ایلیٹ رومانیت کا دشمن تھا۔ اسے رومانی شاعری بے حد ذاتی اور عکسیت کے جوہر سے محروم نظر آتی تھی وہ علوم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے خیالی پیکر مہند جدید کے سائنسی کارناموں سے اخذ کئے تھے۔ فرانسیس میں بھی شعراء کی ایک نسل ابھری تھی جو رومانی افراط و تفریط کے خلاف نبرد آزما تھی۔ اس نسل کے دو قابل ذکر شعراء لافورج اور کوریر نے اسے بہت متاثر کیا۔ ان شعراء سے اس نے ارتکاز، جامعیت اور طنز آگئیں اسلوب بیان کا سبق سیکھا۔ اس دور کے شعراء میں مشہور امریکی شاعر ازرا پائوڈ سے وہ بہت متاثر تھا۔ اپنی نظم خرابہ اس نے اسی کے نام معنون کی تھی۔ وہ اسے اپنا استاد تسلیم کرتا تھا۔ مختلف تہذیبوں کے اشاروں اور حوالوں کا فن اس نے پائوڈ سے ہی سیکھا تھا۔ مگر وہ ان حوالوں میں اپنے استاد کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے جبکہ اس کے استاد کی وہ نظمیں جو CANTOS کے نام سے موسوم ہیں بعض ناقدین کے نزدیک علمیت کی پہلی نمائش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ایلیٹ نے ابتدا سے ہی اپنے پیش نظر دو مقصد رکھے تھے۔ پہلا تو یہ کہ وہ اپنے عہد کی

مکمل اور بھرپور ترجمانی کرے۔ دوسرا یہ کہ عوامی زبان کو اپنے خیالات کا ذریعہ اظہار بنائے وہ ان دونوں مقاصد میں کامیاب ہے عوامی زبان کو وسیلہ اظہار بنانے کی تحریک بڑی پرانی ہے۔ یہ مقصد دانستے کے سامنے تھا، جان وطن کے سامنے تھا اور دردِ دردِ توہ کے سامنے تھا مگر ایلٹ جیسی کامیابی کسی کو نہ ہو سکی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شاعری کی زبان متعین اور مصنوعی ہو جاتی ہے اس میں کثرت استعمال سے کس بل نہیں رہ جاتا۔ اس میں طنطنے کے بجائے نسا ئی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح زبان کا ارتقارک کر رہ جاتا ہے ایک اچھے اور بڑے شاعر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو وہ زبان کی طرح نہیں زندہ زبان کی طرح لکھے اور عوامی زبان کی مدد سے۔
 وطن پر اس کا اعتراض یہی ہے کہ اس نے انگریزی۔
 نے صرف عوامی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا بلکہ اس۔
 میں جگہ دی۔

ایلٹ کا دوسرا ادبی کارنامہ منظوم ڈراموں کی تجدید تھی اس کے سامنے ڈیو بی ایٹس کے ایسی تعبیر کی منشا تھی۔ جہاں کسی حد تک منظوم ڈراموں کا تجربہ کیا جا چکا تھا وہ اپنے دور کے شاعری ڈراموں سے اکتا چکا تھا اور چاہتا تھا کہ منظوم ڈراموں کا احیاء ہو۔ اسکے علاوہ وہ منظوم ڈراموں کو اس روایت سے بچانا چاہتا تھا جس کے شیلی اور براؤننگ کے ڈرامے ماضی میں ناکارہ ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے مضمون ”شاعری کی تین آوازیں“ میں لکھا تھا کہ شاعری کی وہ آواز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جب کہ دار اپنی ذات کی خول سے نکل کر دوسروں کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے۔ رومانی دور کے عام غنائی ڈراموں کے مرکزی کردار اس وقت بھی خود کلامی میں مبتلا رہتے تھے جب وہ دوسروں سے مخاطب ہوتے تھے وہ اپنی ذات سے ماوراء ہونے کی صفت سے محروم تھے۔ ایلٹ نے اپنے شاہکار تنقیدی مضمون ”روایت اور انفرادی صلاحیت“ میں اپنا غیر ذات کا نظریہ پیش کیا تھا جس کے

روئے حقیقی فنِ کلام کو ہمیشہ اپنی ذات کو قربان کر کے دوسروں کی ذات میں تبدیل ہوتے رہنے کی صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ صفت ڈرامہ نگار شاعروں کے اندر ہوتی ہے غنائی شاعری دراصل ذاتی شاعری ہوتی ہے اس میں زیادہ انہماک شاع کو دروں میں اور خود پسند بنادیت ہے اور وہ ایلیٹ کے سلسلے تنقیدی نظام کی اساس ہے یہ نظریہ بھی منظم ڈرامے کے احیاء کی کوشش کا محرک بنا دیا۔ ایلیٹ نے کئی ڈرامے لکھے ان میں سب سے کامیاب ڈرامہ کیسا میں قتل تھا۔ اس کا اردو میں قرۃ العین حیدر نے ترجمہ کیا تھا جو چند سال ہوئے "نیادہ" (کراچی) میں شائع ہوا تھا۔ مگر یہ ترجمہ منظوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری ادبی لطافتوں سے محروم ہو گیا ہے پھر بھی ترجمہ اصل سے بڑی حد تک قریب ہے اور اردو کا پڑھا لکھا طبقہ اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ایلیٹ کا یہ ڈرامہ ۱۹۳۵ء میں لکھا گیا تھا اس میں ایک طرح کی مذہبی کشمکش کو پیش کیا گیا ہے چونکہ اس کا پس منظر عہدِ وسطیٰ کی مذہبی زندگی ہے اس وجہ سے آج کے انسانوں کو اس میں تاریخ کی دھندلی روایت کا احساس ہوتا ہے میرے خیال میں یہی اس کی مقبولیت کا ماز ہے اس میں طامس بیکٹ کے مرکزی کردار کے علاوہ تمام کردار صرف مجرّد تصورات معلوم ہوتے ہیں۔ ایلیٹ ان کی مکمل تجسیم یا ان کو انسانی شخصیت کی ہمہ جہتی اور رنگارنگی بخشنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے مرکزی کردار کے علاوہ اس میں جو چیز تمام کرداروں سے زیادہ اہم اور جاندار معلوم ہوتی ہے وہ ہے کورس۔ اس میں زندگی کے بڑے اسرار کا اظہار و انکشاف کیا گیا ہے مگر کورس ڈرامائی سے زیادہ غنائی معلوم ہوتا ہے ایلیٹ کے دوسرے ڈراموں مثلاً فیملی ری یونین (۱۹۲۹ء) کاک ٹیل پارٹی (۱۹۳۵ء) کانفیڈنشل کلرک اور الدرا سٹیمین کی فضائیں اگرچہ سیکولر ہیں مگر ان کا بنیادی تجربہ اپنی سرشت کے اعتبار سے مذہبی ہے اس کے تقریباً تمام ڈراموں کا مرکزی تصور ایک ہی ہے وہ ایک تعلق کی تلاش میں ہے اس "لوحہ کے اندر جو زمان کے اندر" ہے اعدادہ "لوحہ جزدان سے باہر ہے۔ ایلیٹ خواہ ڈرامہ نگار کی حیثیت سے کامیاب ہو یا ناکام اس سے ہمیں بحث

نہیں مگر اس کی کوششوں سے منظم ڈراموں کا۔ یا ضرور ہوا۔ نوٹی میکس، آڈن اور کٹیز ٹیٹر ڈرامے۔ منظم ڈرامے شاید وجود میں نہ آتے اگر ایلٹ کے ڈرامے ان کی رہبری نہ کرتے۔

بحیثیت نثر نگار ایلٹ کا درجہ جدید انگریزی ادب میں بہت بلند ہے اس نے ثقافت مذہب، ادب غرض ہر موضوع پر لکھا گیا ہے۔ مگر اس کی تشریح جگہ اور ہر موضوع پر انہماکی صحت سلجھی ہوئی قنات سے پڑے۔ حیرت اس بات پر چرتی ہے ایک ہی شخص جب نظمیں لکھتا ہے تو اپنے آپ کو بہام سے نہیں بچا پاتا مگر وہی شخص جب نثر لکھتا ہے تو ایسے استادانہ انداز سے لکھتا ہے کہ موضوع آئینہ کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ نثر میں نہ غماز نہ بیانیہ طبعانہ اسلوب کا قائل نہیں ہے ہر بات کو بڑی صفائی سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ اس کی نثر سادگی کے باوجود آہنگ اور صوتی درونیت کا پورا خیال رہتا ہے۔ درجہ

ادبی ناقدین جو شاعرانہ اسلوب اپنا کر خوش ہیں اور اس طرح اردو نثر پر اب۔۔۔۔۔ کے قائل ہیں۔ انھیں ایلٹ سے تنقیدی اسلوب پر کھٹا چاہیے۔ ایلٹ کے تنقیدی نقاد زیادہ تر اس کی تخلیقی کوششوں سے ابھرے ہیں کبھی کبھی تو ایسا عسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی شاعری کے جواز کے طور پر تنقیدی اصول واضح کئے ہیں بعض فنکاروں کی پرکھ کے سلسلے میں اس کے قافی اور مذہبی تعصبات کو بھی بڑا دخل رہا ہے اس کو تاہی کے باوجود وہ بیوقوفانہ طور کے بعد انگریزی کا سب سے بڑا نقاد تھا۔ کسی بھی ادب کی تاریخ میں ایسی جامع کالات ہستیاں روز بروز پیدا نہیں ہوتیں۔ جدید انگریزی ادب کما سماں کا وہ روشن ترین ستارہ تھا وہ ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور دور تک تاریکی ہے۔ ——— اتماہ اور بیگمراں۔

عبدالحلیم ندوی

عربی زبان میں انسائیکلو پیڈیا کی تحریک

(بر مضمون آل انڈیا اسلامک اسٹڈیز کانفرنس کے چوتھے اجلاس منعقدہ

۲۶-۲۷ دسمبر ۱۹۶۱ء حیدرآباد) میں پڑھا گیا۔

ساتویں صدی ہجری مالک اسلامیہ اور خاص طور سے علم و ادب کے مراکز اور حکمت اور فلسفے کے سرچشموں کے لئے بڑا صبر آزما اور برا شوب زمانہ ہے۔ قند بتارے جو اندھی کی طرح اٹھا اور دیکھتے دیکھتے طوفان کی طرح سارے عالم پر چھا گیا نہ صرف تخت و تاج کو روندنا ملکوں اور سلطنتوں کو تاخت و تاراج کیا بلکہ اس نے علمی محفلوں کی آخری شمعوں کو بھی بڑی بے رحمی اور بے ہمدی کے ساتھ گل کر دیا۔ مسلمانوں کی حکومت کام کرنا ایک عرصہ سے منہ لڑل ہو کر مسئلہ ہو چکا تھا۔ سارے مالک اسلامیہ میں طوائف الملوک کا سا عالم طاری تھا اس ناگفتہ بہ حالت میں بھی دنیا کے علم و ادب میں چند انمول جواہر ریزے اپنے کلمہ احزان میں پڑے "ایں چہ من یتیم بہ بیداری ست یارب یا خواب" کے عالم میں ہر طرف بہ چشم حیران نگواں تھے۔ پھر بھی اپنے فیض علم و فن سے تشنگاں علم و ادب اور جویاں حکمت و فلسفہ کی پیاس بجھا رہے تھے۔ مگر تاتاریوں کو ان ٹٹماتے چراغوں کی روشنی بھی نہ بجائی اور بغداد اور دوسرے مالک اسلامیہ میں علماء کی ایک بڑی تعداد کو انہوں نے موت کی ابدی نیند سلا دی ان شہیدان علم و فن میں ایشیخ محی الدین بن الجوزی اور ان کی اولاد جیسی صاحب کمال شخصیتیں بھی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ ان علماء نے سخت کاوشوں اور جانکاپوں کے بعد اپنے جو علمی فتوحات کتابوں کی شکل میں چھوڑے ہیں انہیں کو کم از کم باقی رہنے دیں کہ

آنے والی نہیں اگر ہو سکے تو ان کی مدد سے پھر علم و ادب کی غفلتیں سما سکیں۔ بلکہ ہلا کو لے
جب بغداد کو فتح کیا ہے تو حکم دے دیا کہ خلفاء و اہل امارت کے گھروں میں جتنی کتابیں ملی ہیں
ان کو نذر وجہ کر دو (۱) کہ اس دفتر پارینہ غرق تہ آب اولیٰ۔ اس کا نتیجہ آخر یہ ہوا کہ عربی
زبان کی ہزاروں کتابیں درجہ و فراخ کی بے پناہ گہ اتیوں میں ہمیشہ کے لئے گم ہو گئیں (۲)
کاروان علم و فضل کے اس لئے پھٹنے کا قلعہ میں سے جو خوش نصیب بچے۔ جو تھے انھوں
نے جب یہ حالت دیکھی تو انھوں نے سوچا کہ ہم نہ صرف خدا۔ دین اور تاریخ کے سلسلے علم و
فن کی ترویج و اشاعت کے ذمہ دار قرار دیئے گئے ہیں بلکہ ان حضرات کا نام دے اور ملک کے
سلسلے بھی خدمت لوح و قلم کے ذمہ دار ہیں۔

کو فروزاں رکھیں اور علم و حکمت کے ان ستاروں کو

کے ساتھ اس گرجی ہوئی عمارت کو دوبارہ اٹھانے میں

جماعت اس مبارک کام کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی اور گو ہوا تندہ تیز تھی مگر اس نے پوری سرب
پوری جانفشانی اور پوری جاں کاہی سے اسلاف کے گنج ہائے گہراں مایہ میں سے جو کچھ
بچ رہا تھا اس کا مطالعہ شروع کیا جو کچھ جہاں سے مل سکا اسے ایک رشتہ میں پروانہ شریع کیا
اور اس طرح عربی زبان میں شاید پہلی مرتبہ منظم طریقے سے ایک تحریک شروع ہوئی جس کو ہم
عربی زبوں میں دنیا بھر میں ایک تحریک کا نام دے سکتے ہیں۔

اس تحریک کے علم برداروں نے نہ صرف قدامت کی کتابوں کا سراغ لگایا۔ اور
جہاں سے مل سکیں انہیں جمع کیا اور علم و ادب حکمت و فلسفہ دین و موعظت تاریخ و سیرت
جغرافیہ و علم الاقالیم اور دوسرے علوم و فنون میں جو سرمایہ ان بزرگوں نے چھوڑا تھا
اس کا بڑا دیدہ و ریزی پتہ ماری اور جاں فشانی کے ساتھ غائر مطالعہ کیا ان کی تحقیق اور

مذہب کی بلکہ ان سب علوم و فنون کو بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں محفوظ کر دیا اور اس طرح ان بکھرے موتیوں کو ایک مضبوط لٹری میں ہمیشہ کے لئے پرو دیا تاکہ آئندہ نیرنگی زمانہ کے دست و برد سے یہ قیمتی خزانے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ سکیں۔

”اس پر آشوب زمانہ میں علم و ادب کے پرانے مراکز جن کی جلوہ ریزیوں سے سارا عالم اسلام جگمگا رہا تھا۔ یعنی بغداد و بخارا و نیپاور سے قرطبہ اور اشبیلیہ جب لٹ گئے تو ان علماء نے اپنی بساط علم قاہرہ، اسکندریہ، ایسوط، فیوم، دمشق، حمص، حماہ، حلب اور مصر و قہم کے دوسرے شہروں میں پھائی (۱)

مصر و شام پر اس وقت سلاطین مالک کی حکومت تھی اور عربی ادب کو بچانے اور محفوظ رکھنے میں ان دونوں ملکوں کا بڑا حصہ ہے کیوں کہ یہی دو ملک ایسے رہ گئے تھے جہاں اس زبان کے علماء خراساں، ایران اور عراق سے تئاریوں کے ظلم و ستم کے ڈر سے بھاگ، کمرپناہ لیتے تھے۔ (۲) کیوں کہ تمام مالک اسلامیہ میں یہی ملک تھے جو قہر مندر سے اپنی جزائیائی جائے وقوع کی وجہ سے پوری طرح محفوظ رہ سکتے تھے۔ پھر تئاریوں میں غالباً اب اتنا دم خم بھی نہ رہ گیا تھا کہ وہ مزید کشت و خون کی ہولی کھیل سکتے۔ اس کے علاوہ انھیں غالباً اس کا بھی علم تھا کہ یہ مالک اندرونی طور سے منظم اور معاشی طور سے مطمئن اور خوش حال ہیں اور ان سے نبرد آزما ہونا اپنی قوت بازو کو بڑی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی نساخو پیٹریا کی تالیف کا بیشتر کام انھیں سے شروع ہوا۔ (۳)

مصر و شام کے ان شہروں میں سب سے زیادہ پر امن، بجا رونی اور خوش حال شہر

(۱) جرجی زیدان - تاریخ الادب العربی - ج ۳ ص ۲۳۴

(۲) جرجی زیدان - تاریخ آداب اللغة العربیة ج ۳ ص ۱۱۱

(۳) تفصیل کیلئے ملاحظہ کیجئے: محمود رزق سلیم، عصر سلاطین المالک و تاجہ العلوی والادبی الجملہ الثالث ص ۱۱۱

اس وقت قاہرہ تھا۔ چنانچہ اسی کی خاک سے اس زمانہ کے نامور علماء ادباء مورخین اور
فضلاء پیدا ہوئے۔ ان میں سے خاص طور سے قابل ذکر شہاب الدین النویری شہاب الدین
العلقشنندی اور عبد الرحمن بن ابی بکر السوطی ہیں۔ دوسرا اہم اور پر امن مرکز شام کا تھا۔
جہاں سے جمال الدین المعروف ابن محمّد و ابن منظور اور ابو العباس شہاب الدین بن
فضل اللہ عمری اٹھے۔ ان پانچوں بزرگوں کی کوششوں اور محنتوں سے عربی زبان کی بیشتر
سرماہ ہم تک پہنچ گیا۔ جو اگر ان کی چشم بینا سے پوشیدہ رہ جاتا تو شاید ہم اس کی شکل بھی
نہ دیکھ پاتے اور صرف تذکروں یا فن کے مراجع میں ان کا نام نہ کر دلی کو تسلی دے جاتے
مذکورہ بالا پانچوں علماء میں سے اولیٰ

بابن منظور کو حاصل ہے جو سن ۶۷۲ھ میں۔

ابن منظور نے تالیف موسوعات کی اپنی شہرہ

بہ ضخیم جلدوں میں پائے تکمیل کو پہنچایا۔ یہ موسوعہ اگرچہ معذرتاً عربی زبان میں
عربی سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن اس میں ان علوم کے علاوہ فقہ ادب تفسیر قرآن
اور تشریح حدیث سبھی قسم کے موضوعات ضماً آگئے ہیں ان ضمنی مسائل پر ابن منظور نے اتنی
تفصیل اور شواہد و دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وہ حصّے ان مضامین کے مراجع بن گئے ہیں
اور اسی بنا پر اس کتاب کو بھی موسوعہ کی صف میں شامل کیا جاتا ہے۔

لسان العرب در اصل الگ سے بذات خود کوئی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس میں ابن منظور
نے الصراح للجوهری اور اس پر ابن بری کے حاشیہ اور التہذیب للآزہری والحقم لابن سیدہ
والجہرۃ لابن درید اور النہایت لابن اثیر کے متفرق اور منتشر مضامین کو اس طرح سیلقہ اور
خوش اسلوبی سے جمع کر دیا ہے کہ قاری کو ان کا صحیح فائدہ حاصل ہو سکے اور مطالعہ و مراجعہ
میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ چنانچہ خود لسان العرب کے مقدمہ میں کہتے ہیں کہ
میں نے اپنی اس کتاب میں یعنی لسان العرب میں مذکورہ بالا پانچوں کتابوں کے منتشر

اور پھیلے ہوئے مضامین کو اس سلیقہ سے یکجا جمع کر دیا ہے کہ پڑھنے کو رہ کنایں ایک لڑی میں پرو دی گئی ہیں۔

ابن منظور کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ان کتابوں سے اتنی خوبصورتی اور منظم طریقے سے نقل و اقتباس کیا ہے کہ بقول ان کے لسان العرب "بمزلہ اصل کے ہو گئی ہے اور جب کتابوں سے نقل کیا ہے وہ بمزلہ فروج یا شاخوں کے مگر ان کتابوں سے نقل و اقتباس کرتے وقت امانت اور صحت نص کا اتنا خیال ہے کہ نقل کرنے میں دیانت اور امانت کے دامن کو ہاتھوں سے نہیں جانے دیا ہے اور اصل کلام میں اپنی طرف سے کہیں بھی گٹھیا بڑھایا نہیں ہے اس لئے میرے بعد جو بھی میری کتاب سے کچھ نقل کرے گا تو گویا وہ الہی پانچوں اصل کتابوں سے نقل کر رہا ہے" (۱)۔

اس سلسلے کے دوسرے بزرگ شہاب الدین انصاری صاحب فہایتہ الادب فی فنون الادب ہیں جن کی کتاب پر تفصیل سے گفتگو آئندہ صفحات میں ہوگی۔

تیسرے بزرگ ابن کاسلاف کے علمی سرمایہ کو یکجا جمع کرنے میں بڑا حصہ ہے ابوالعباس شہاب الدین احمد بن یحییٰ بن فضل اللہ بن یحییٰ بن دیمان بن خلیقہ ہیں اور سلسلہ نسب حضرت عمرؓ سے ملنے کی وجہ سے عمری کے نام سے علمی دنیا میں مشہور ہیں۔ سنہ ۴۰۰ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے اور دمشق ہی میں ۴۸۰ھ میں فوت ہوئے (۲) مغلوں ہندوستان کے بادشاہوں ترکوں کی تاریخ میں بڑی دسترس تھی جغرافیہ اور خطوط الاقالیم ان کا خاص موضوع تھا ابن شاکر نے اپنی کتاب فوات الوفيات میں شیخ صلاح الدین الصفدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ

(۱) مقدمہ لسان العرب (۲) جرجی زیدان۔ تاریخ الادب العربی ج ۲ ص ۲۳۵ طبع الملاح

عبدالحی بن العماد الحنبلی و شذرات الذہب فی اخبار من قرہ ج ۷ ص ۱۰۰

الذکر کی۔ الاعلام ج ۵

وہ ابنِ فضل اللہ عمری (نصفِ اپنے وقت کے امامِ فاضل تھے بلکہ ایک قادر الکلام عالم حافظ اور تمام ادبِ بار کے سرِ دار تھے قدرت نے انہیں بے پناہ ذہانت و توفیق حاصل اور علم و فضل کا اتنا بڑا خزانہ عطا کیا تھا جس کی ذیل نہیں ملتی جب ان کا سیالِ قلم چلنے لگتا تو قاضی القاضی کی سلاست و روانی کو بھی مات کر دیتا تھا ایسی ایسی تشبیہات اور استعارے استعمال کرتے تھے کہ گویا موتی رول رہے ہیں۔ یا نثر میں شاعری کر رہے ہوں۔ خدا نے انہیں چار ایسی خصوصیات عطا کی تھیں بھین میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی ایک حافظ ہے کہ ایک مرتبہ جو چیز پڑھ لی از بہر ہو گئی۔ دوسرے میں نے اسے کہہ سنی کہ کتنی بڑی بات ہوئی چیز ہو موقع پر اس طرح یاد آجاتی تھی کہ گویا۔

دوسرے میں چیز پر غالب آجایا کر یا کرتے تھے، اور

اور اچھائی تھی جس کا نمونہ ان کا نثر و نظم ہے اور ان

ہرفن کی کسوٹی اور معیار ہے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ابنِ سائرہ بھی ہیں نہ میں نے

بادشاہوں اور (خاص طور سے) مغلوں کی تاریخ کا چنگیز خاں کے زمانے سے یکے ایسا تذکرہ

اتنا بڑا عالم اور ماہر نہیں دیکھا۔ اسی طرح ہندوستان اور ترکوں کی تاریخ میں بھی ان کو پوری

دسترس حاصل تھی۔ یہ گویا شہروں راستوں، جغرافیہ اور ملکوں کے جائے وقوع اور ان کے

متعلق معلومات ان کی خصوصیات کا علم تو وہ ان سب علوم میں امامِ وقت تھے اسی طرح

اصطلاح، انشاک اور سیاروں کے علوم اور جان پہچان میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ ان

عمری نے اپنی موسوعۃ تھالک الابصار فی ممالک الامصار میں ضخیم جلدوں میں ترتیب

دی جو کچھ طبعاً تاریخ و تقویم البلدان اور جغرافیہ سے لگاؤ تھا اس لئے کتاب پر رنگ

پوری طرح چھایا ہوا ہے کتاب دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے ایک حصہ زمین سے متعلق ہے

جس میں جغرافیہ اور تقویم البلدان کے مباحث ہیں۔ اور خاص طور پر مصر شام اور حجاز کے جغرافیہ اور تقویم پر سیر حاصل بخشیں ہیں۔ دوسرا حصہ جو انسانوں سے متعلق ہے قوموں اور ممالک کی تاریخ سے متعلق ہے کتاب کا یہ حصہ بہت قیمتی اور یادگار ہے اس میں عہد قدیم سے لے کر اپنے زمانہ تک جتنی قومیں اور سلطنتیں گزری ہیں سب کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ سلسلہ ۱۳۳۷ء تک یعنی ان کی وفات سے صرف چار سال پہلے تک چلا ہے ان کی کتاب آٹھویں صدی ہجری کے ہندوستان کی تاریخ کا بہترین ماخذ ہے۔ اصحاب موسوعات میں آخری قابل ذکر شخصیت شہاب الدین ابوالعباس بن علی احمد بن عبد اللہ بن ابی غفران ہے جنہیں دنیا قلعشندی کے نام سے جانتی ہے قلعشندہ کا قتل میں جو مدیر یہ القلیوبیہ (مصر) میں واقع ہے ۵۶۷ھ میں اتفاق رائے پیدا ہوئے اور اس نسبت سے قلعشندی کے نام سے مشہور ہوئے اور ۶۵ سال کی عمر میں ۸۲۱ھ میں وفات پائی۔ (۲) مردوجہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ۱۹۷ھ میں حکومت مصر میں کاتب انشاء مقرر ہوئے۔ فن انشاء کے اصول و قواعد تو عبد الحمید الکاتب ہی کے زمانے میں معین و منضبط ہو چکے تھے لیکن ان کی تدوین و توضیح کا کام ابھی تک نامتو قلعشندی نے اپنے فرامعنہ نبی کی ادائگی کے ساتھ یہ بڑا کام کیا کہ اس فن کے اصول و قواعد کو نہ صرف نئے سرے سے منضبط اور مدون کیا بلکہ اس فن میں کام آنے والی تمام چیزوں مثلاً قلم و دوات و ثلثی طریقہ کتابت وغیرہ پر سیر حاصل بخش لیں۔ اور جو کچھ قدماء نے اب تک اس فن پر لکھا ہے اسے بڑے سلیقہ اور خوش اسلوبی سے ایک جگہ جمع کر دیا اور اس طرح ان کی ضمیمہ موجود

(۲) کشف الظنون علی المجلد الثانی فصل (دس) ص ۷۲، اسنادی الضوء واللہ مع فی اعیان القرن التاسع - جمع الأعشی ج ۳ ص ۱۷۰ تفصیل کے لئے دیکھئے نہایت الادب فی معرفۃ انساب العرب ص ۱۵۰

جمع الاعشی فی صناعتہ الانشاء وجود میں آئی۔

یہ بات شاید دلچسپی سے سنی جائے گی کہ جمع الاعشی اصل کتاب نہیں ہے بلکہ اصل کتاب ان کا ایک مقدمہ ہے جو انھوں نے قاضی محی الدین بن فضل اللہ رئیس دیوان بلاق کی تعریف پر ”الکواکب الدریۃ فی مناقب البدریۃ“ کے نام سے لکھا تھا اس کتاب میں انھوں نے فن انشاء کی تعریف اس کی اہمیت اس کی افادیت اور اس کی ضرورت سے بحث کی ہے اور اس ضمن میں فن کتابت اور اس کی متعلقہ شاخوں اور اس کے اصول و قواعد پر بھی کلام کیا ہے۔ لیکن یہ مقدمہ چونکہ بہت مختصر تھا اس لئے مضامین کے بیان میں تعقید اور مضامین کے سمجھانے میں الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا جس سے مقدمہ کا افادیت آٹھ باحاتی رہی تھی۔ چنانچہ انھوں نے مقدمہ کے ان مضامین کی عرض سے ایک دوسری کتاب لکھنی شروع کی۔ اس ہوتے گئے یہاں تک کہ ایک ضخیم کتاب تیار ہو گئی اور یہ جو دراصل مقدمہ کی شرح ہے۔

جمع الاعشی ۱۱ ضخیم جلدوں میں پھیلا ہوا ہے اس میں ایک مقدمہ ہے اور دس

مقالات اور ایک خاتمہ ہے۔

مقدمہ میں جو پانچ ابواب پر مشتمل ہے انشاء کے اصول و مبادی پر سیر حاصل بحث ہے اس کے بعد اصل کتاب ”المقالة الاولی فی ما يحتاج الیہ الکاتب“ سے شروع ہوتی ہے جس میں دو باب ہیں اس میں کاتب کی تمام ضروریات قلم و دوات و دشانی سے لیکر اس کے علم و فضل اور ذہن و عقل تک کے مسائل پر کلام کیا ہے یہیں سے بات نکلی ہے تو دوسرے مقالہ میں مسالک و ممالک پر گفتگو شروع کی ہے۔ اور یہ سلسلہ چار باب تک چلا ہے اور پھر جو قلم نے جولانی دکھائی ہے تو مکاتبات کی قسموں سے لے کر ان مسائل پر بھی لکھا ہے جو دیوان انشاء اور اس کے کاموں سے متعلق ہیں اور اس طرح یہ کتاب

اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔

عماد الحنبلی نے ”شذرات الذہب فی اخبار من وہب میں لکھا ہے کہ ان کا الملوک نگارش اپنے ہم عصر انشا پر دازوں کی طرح تھا۔ جس کی بنیاد تحفیل اور ضائع و بدائع کی پیروی پر تھی۔ مبالغہ گہری جو قاضی فاضل ابن بناتہ اور قاضی ابن فضل اللہ عمری کا طرہ امتیاز ہے ان کی تحریروں میں بھی پوری طرح ملتی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ طلق شذلی کی عبارت صاف اور واضح ہوتی تھی۔ بس میں سلاست و روانی اور بے ساختگی پوری طرح نمایاں رہتی تھی اور یہ بات ان کی کتاب ”صبح الاعشی میں پوری طرح وضاحت سے ملتی ہے۔

قاضی محی الدین بن فضل اللہ کی کتاب پر جو مقدمہ انھوں نے لکھا تھا اس کے بارے میں صاحب ”شذرات الذہب“ کا قول ہے کہ جو شخص بھی ان کے اس مقدمہ کو پڑھے گا جو انھوں نے دیوان انشاء سے منسلک ہونے کے بعد لکھا تھا۔ تو اسے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے ذی علم، صاحب ذوق اور ذہین عالم تھے

بعد میں طلق شذلی نے صبح الاعشی کا اختصار بھی، ضوء البصیح السفر رحبی الدرر المشر کے نام سے تیار کیا۔ اس کے علاوہ فقہ شافعی، انساب قبائل عرب پر دو کتابیں مزید لکھیں جن سے ان کے علم کی گہرائی اور ہمہ گیری کا پتہ چلتا ہے۔
یہ سب نام ہو گا اگر ضمناً اس کا رد اس کے سب سے آخری شہسوار سیوطی کا بھی مختصراً ذکر کر دیا جائے جنھوں نے شکل ہی سے مروج نمونوں میں سے کوئی فن چھوڑا ہو گا جس پر ان کا سیال

(۱) حلبی: کشف الظنون۔ قلائد الجمان فی قبائل العرب کے متعلق حلبی نے کہا ہے کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ ان کے والد کی تصنیف ہے جس کا اعتراف انھوں نے اپنی کتاب نہایت اللہ فی معرفتہ قبائل العرب میں کہا ہے میں نے یہ کتاب دیکھی لیکن مجھے یہ اعتراف کہیں نہیں ملا۔

قلم نہ چلا ہو (۱)، لیکن ان کی اکثر تصنیفات نقل ہیں یا اقتباس یا کسی استاد کے نام کی کام کی تکمیل جیسے ان کی شہرہ آفاق کتاب تفسیر جلالین جسے ان کے استاد جلال الدین نے شروع کیا تھا۔ لیکن کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے ہی سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور سیوطی نے اس اور دھورے کام کو پورا کیا (۲) ڈاکٹر طہ حسین نے ان کے بارے میں بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ کثیر التعداد کتابوں کے مصنف ہیں ان میں نہ کوئی ندرت ہے اور نہ کوئی نئی بات (۳)

سیوطی اپنے زمانہ کے جلیل القادریں شہرہ آفاق تھے اور ان کی تصنیفات ہمیشہ فقہ نحو معانی بیان میں بدلتی جا رہی تھیں۔ تعلیم کے لیے لکھی گئیں لیکن ان میں نہ چینی کے اور آخر علمی میں اپنی یادگار چھوڑ گئے۔ ان کی تصنیفات کی

۵۶۱۔ تک پہنچتی ہے۔ بروگمان نے ان کی کتاب

تیار کی ہے اس فہرست کی رو سے کل تعداد ۳۶۱ جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سے مضامین اور مختصر کتابچے بھی شامل ہیں۔ تفسیر جلالین کے علاوہ اتقان اور تہذیب میں حسن المحاضرة فی اخبار ملوک مصر والقاهرة اور تاریخ الخلفاء ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں۔ سیوطی نے ہر فن اور ہر موضوع پر آتنا لکھا ہے کہ بجا طور پر ان کی کتابیں مجموعی اعتبار سے اپنے اپنے فن کی وسعت کے لحاظ سے متقی ہیں۔ اور اس بارے میں انہوں نے اس کی کو بڑی حد تک

(۱) مولود ۸۳۹ھ توفی السلام هو جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال بن ابی بکر بن محمد

رحم دائرة المعارف الاسلامیہ ج ۴ القسم الاول ص ۵۷۳

(۲) خود نوشت سوانح عمری کے لئے دیکھیے حسن المحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة۔

پورا کر دیا ہے جو کلاسیکی ادب اور قدیم کتابوں کے ضائع یا تباہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی (۴)

اصحاب موسوعات کے اس اجمالی تعارف کے بعد اجازت دیجئے کہ نویری کی کتاب نہایت الماریب فی فنون الادب "پریک گوہ تفضیل سے گفتگو کر دوں۔" نہایت چوکھ عربی موسوعہ ہے اس لئے عربی ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے تحریک از مائیکلوپیڈیا کے کام کا آغاز انہیں سے کیا ہے اس کے بعد ابن منظور کی لسان العرب "پر پھر ابن فضل اللہ العمری کی کتاب مسالک الابصار فی ممالک الامصار اس کے بعد القلشندہ کی صبح الاعشی پر کام شروع ہو گا۔ کام کا منصوبہ یوں ہے کہ ہر کتاب کے ایک خاص فن کا مطالعہ کیا جائیگا اس فن میں جتنے موضوعات آئے ہیں ان کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ مسائل کن کن کتابوں سے نقل کئے گئے ہیں اور ان کی نشان دہی کی جائے گی پھر طریقہ نقل کیا ہے اور کس اصول پر کام کو انجام دیا گیا ہے آخر میں ایک فصل ہو گی جس میں مصنف کے طریقہ عمل اور منہج پر گفتگو ہو گی۔ اس طرح سے تمام موسوعات کا مطالعہ کیا جائے گا اس سے فراغت کے بعد ان مصنفوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کیا جائے گا۔ موازنہ کے بعد اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ہر مصنف کا بحیثیت افضلیت ایک درجہ مقرر کیا جائے اور زبان و ادب میں جو حیثیت اس کتاب کو حاصل ہے اسے اجاگر کیا جائے۔

عبداللطیف اعظمی

دارالمصنفین کی طلائی جوبلی

دارالمصنفین کی طلائی جوبلی ۱۲۲ اور ۱۲۳ فروری کو اعظم گڑھ جیسے دو راتوں کے شہر میں بڑی شان سے منائی گئی۔ اعظم گڑھ ایک جدید، ماشہ سے مزین مشرقی اور ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں عہد جدید کی ترقی کے مرکز کی شہروں سے بالکل الگ تھلک اور علمی اجتماع کی کامیابی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اسلام مولانا شبلی نعمانی، ترجمان القرآن موارثہ

اسلم جے راج پوری اور شاعر عظیم اقبال احمد خاں سہیل جیسے مشاہیر علم و ادب کے وطن ہونے کا شرف حاصل ہے اس لئے اس جوبلی کے موقع پر ایوان حکومت سے لے کر آستان علم و ادب کی ایسی ایسی بلند اور عظیم ہتیاں جمع ہو گئی تھیں جن کا اعظم گڑھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع کی کامیابی میں جناب ڈاکٹر ذاکر حسین کی محبوب اور ہر دلعزیز شخصیت کا بھی بڑا دخل ہے جن کی صدارت میں یہ جوبلی منائی گئی۔

اس اجتماع کی کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ملک کے دور دراز علاقوں سے اور مختلف حلقوں کے نمائندے اس میں شریک ہوئے، مثلاً یوپی کی وزیر اعلیٰ شری متی سوچا کر پانی، بیگم بھوپال ہریانہ، نواب ساجدہ سلطان، سیف سعودی عرب، ہرکلسنسی جناب محمد احمد الشبلی، ڈپٹی ہائی کمشنر پاکستان جناب

افضل اقبال، جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر پروفیسر محمد مجیب، مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر وائس چانسلر ڈاکٹر یوسف حسین خاں، مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور جامعہ ملیہ کے موجودہ خازن کرنل بشیر حسین زیدی، مشہور علم و ادب میں سے ڈاکٹر سید عابد حسین، مولانا عبد الماجد دیوبادی، ڈاکٹر سید محمود، پروفیسر نجیب اشرف ندوی، جناب مالک رام، مولانا امتیاز علی عرشی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، صحافت نگاروں میں جناب حیات اللہ انصاری، حامد اللہ انصاری غازی، شعراء میں حبشہ آندہ این ملا جناب حبیبہ احمد صدیقی، جناب رومش صدیقی، جناب جگن ناتھ آزاد، علماء اور مذہبی جماعتوں کے سربراہوں میں مفتی حقیق الرحمن عثمانی صدر جمعیتہ العلماء، مولانا ابواللیث اسلامی ندوی امیر جماعت اسلامی مولانا اسعد میاں ناظم عام جمعیتہ العلماء، مولانا تاجاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، اور مولانا منظور احمد نظامی جامعہ ملیہ سے پروفیسر مجیب صاحب اور ڈاکٹر سید عابد حسین کے علاوہ حسب ذیل حضرات نے جوہلی میں شرکت کی :-

۱) جناب سعید انصاری ۲) مولانا عبد السلام قدوائی ندوی (۳) جناب ضیاء الحسن فاروقی اور (۴) راقم الحروف عبد اللطیف اعظمی۔

دارالمصنفین اور اسکے کارنامے

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی خدمت میں مولانا شاہ معین احمد ندوی صاحب نے اراکین دارالمصنفین کی طرف سے سپانسا مشیٹ کیا جس میں موصوف کے متعلق فرمایا ہمارے لیے آپ کی حیثیت تنہا ہندوستان کے وائس پریسیڈنٹ کی نہیں بلکہ ایک مفکر ایک ماہر تعلیم اور ایک معمار قوم کی بھی ہے آپ نے اس زمانے میں نوجوانوں کو ملک و ملت کے لئے ایشاد و قربانی کا علی سبق دیا جب ان کا مقہما کے نظر سرکاری عہدے اور

دنیاوی دولت و وجاہت تھی آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور فقر و درویشی کی زندگی بسر کر کے قومی تعلیم کا ایک عظیم الشان ادارہ قائم کر دیا جس نے انگریزوں کی غلامی کے دور میں ملک کے نوجوانوں کو آزادی کا درس دیا اور ان کو قوم و ملت کی خدمت کی راہ پر لگایا۔ آپ نے علمائوں کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے مسلم یونیورسٹی کو بڑے انوکھے دور میں تباہی سے بچا کر دوبارہ زندگی بخشی دارالمصنفین کے متعلق فرمایا۔ نومبر ۱۹۱۳ء میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس وقت اس کی کائنات دو کچے سفال پوش بنگلوں اور آم کے ایک باغ سے زیادہ نہ تھی اس کی آمدنی کا بھی کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا، اس لیے مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا تھا۔

مولانا شبلی کے جانشین اور تلامذہ میں مولانا

ندوی اور مولانا عبدالسلام ندوی نے مولانا

نے اپنی زندگیوں وقف کر دیں۔ ان کے اخلاص و

سیلان ندوی کی شخصیت نے چند برسوں میں اس کو اس درجہ تک پہنچا دیا کہ پوری عجمی دنیا میں اس کی شہریت ہو گئی۔ سب ستارہ کے آخر میں فرمایا دارالمصنفین اگرچہ ایک خالص علمی ادارہ ہے لیکن اپنے قومی و ملی و وطنی فرائض سے بھی غافل اور اس راہ میں اس کا قدم کبھی نہیں رہا ایک زمانہ میں وہ سیاسی تحریکوں کا مرکزہ چکا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اس کے کارکنوں کا بھی حصہ ہے۔

جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں تمہید کے بعد فرمایا مولانا شبلی اور دارالمصنفین کا علمی و ادبی عطیہ زیادہ تر اسلامی تاریخ و سیر اور تاریخ و تنقید ادب کے میدانوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خصوصیات میں نفس مضمون کی معروضیت، لہجے کے اعتدال زبان و بیان کی سلاست کے علاوہ اور ان سے بھی زیادہ نمایاں طلب و نظر کی وسعت ہے۔ اس مکتب فکر کے مصنفوں نے جہاں کہیں اسلامی تہذیب کے تعلقات قدیم یونانی، ایرانی، ہندی

تہذیب سے دکھائے ہیں، وہاں فصل کے بجائے جل کے پہلو کو اُجلا رہے اور قصہ سکندر دردار“ منانے پر حکایت مہر و وفا“ بیان کرنے کو ترجیح دی ہے، ہندوستان میں تاریخ نگاری کے اس اس تاریک دور میں جب ہمارے اکثر مورخ اپنے مجازی استاد ازل کے کہے ہوئے کو طوطی صفت دہرایا کرتے تھے اور قرون وسطیٰ کے ہندوستان کو ایک بحر طوفان خیر بنا کر پیش کرتے تھے جس میں اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب کے دھارے ایک دوسرے سے الجھتے اور ٹکراتے رہتے تھے دارالمصنفین کے مورخوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان دونوں کا ملنا تصادم نہیں بلکہ امتزاج، سنگم نش نہیں بلکہ ننگ تھاء خطبے کے آخر میں دارالمصنفین کے اراکین اور رفیقوں سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: آپ سے میری یہ التجا ہے کہ دشتوں کی روداد دوسروں کیلئے چھوڑ دیجئے۔ آپ تہذیبوں کی کہانی لکھئے اور نئے ہندوستان کو ماضی کی روشنی میں حال کا یہ اسم تیرین مسئلہ حل کرنے میں مدد دیجئے کہ کس طرح مختلف تہذیبوں کے الگ الگ رنگ و آہنگ کو ضروری حد تک قائم رکھتے ہوئے ان میں وہ ہم رنگی اور ہم آہنگی پیدا کرے جو ایک متحد اور مضبوط قوم بنانے کیلئے درکار ہے اور اپنے محبوب وطن کو ایک ایسی تہذیب انسانی برادری کا گھر بنانے میں ہاتھ بٹائے جس کے صدر دروازے پر حالی کی یہ رباعی رقم ہو۔

ہندو سے لڑیں نہ گیر سے بیر کریں   شرے عیسٰی اور شرے کے عوض خیر کریں
دنیا کو جو کہتے ہیں جہنم ہے یہ   وہ آئیں اور اس بہشت کی سیر کریں
علمی مقالے

ایک نشت علمی مقالوں کیلئے مخصوص تھی جس میں حسب ذیل حضرات نے مقالے پڑھے
یادقت کی تنگی کی وجہ سے ان کے خلاصے بیان کئے :-

۱، مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی (۲) پروفیسر محمد مجیب صاحب (۳) ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب (۴) مولانا سعید احمد اکبر آبادی (۵) ڈاکٹر امیر حسین علیدی صاحب (۶) ضیاء الرحمن فاروقی صاحب
مولانا دریا بادی صاحب کے مقالے کا عنوان تھا: مولانا شبلی، انسان، مصنف اور مصنف

کی حیثیت سے، ”مولانا کے محترم ملنے ہوئے انشا پر داز ہیں، مگر مقالہ سننے کے بعد معلوم ہوا کہ مولانا کے پڑھنے کا انداز بھی بڑا اثر انگیز اور دل آویز ہے مقالہ اسلوب بیان اور مواد پر لحاظ سے خوب تھا۔ پروفیسر عجیب صاحب کا مقالہ ”قطب یمن اور متعلقہ عمارتوں پر تھا پچھلے چن برسوں سے یمن و عمان کے مسلمان بادشاہوں کی عمارتوں اور دوسری یادگاروں کے بارے میں بڑے بڑے ”تکشافات“ ظہور میں آ رہے ہیں۔ ان عجوبہ روزگار تحقیقات کا ذکر کئے بغیر پروفیسر عجیب صاحب نے تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ عجیب صاحب صاحب طرز ادیب ہیں ان کا دیکھش طرز نگارش تعمیلات جیسے خشک موضوع اور چوڑے نگارے کی بحث و گفتگو میں بھی اپنی راہ پیدا کر لیتا ہے۔ بہت سے فقرہ اور جملوں پر سامعین نے خوب خوب داد دی۔ ڈاکٹر سید عابد علی صاحب نے یہ مقالہ پیش کیا۔

رد قوائے دارالمصنفین کو نمیداشت یہ سہ رسنہ تھے۔
موضوعات کی طرف اشارہ کئے تھے جناب ضیاء الرحمن
میں شائع ہو رہا ہے جسے ناظرین خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

مشاعرہ

جناب آئند سرائے ملا کی صدارت میں ایک مشاعرہ بھی کیا گیا۔ جس میں مقامی شعراء کے علاوہ جناب حبیب احمد صدیقی، جناب روشن صدیقی اور جناب گلن ناٹھ زاد نے اپنا کام سنایا مشاعرہ کا آغاز جناب محی العظمیٰ کی ایک طویل نظم سے کیا گیا تھا جس کا عنوان دارالمصنفین کا جشن طلائی تھا۔ یہ مختصر روداد دارالمصنفین کے جشن طلائی کی جوہر لحاظ سے بہت کامیاب رہا اجتماع کے لحاظ سے مقالوں کے لحاظ سے اور ساتھ ہی جلیبوں کے لحاظ سے بھی اس موقع پر اندازاً کوئی دوپونے دو لاکھ روپے کا اعلان ہوا۔ ان میں پچاس ہزار کا گراں قدر عطیہ مرکزی حکومت کا اور اہل کار کی اپنی حکومت کا بھی شامل ہے ہم دارالمصنفین کے رفقا کو عام طور پر اور اس کے ناظم مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی اور شریک ناظم جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کو خاص طور پر اس شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

شبلی کالج کا کانووکیشن

مولانا شبلی نعمانی نے ایکشنل اسکول بھی قائم کیا تھا جو ترقی کرتے کرتے اب دلگڑی کالج ہو گیا ہے اور گورکھپور یونیورسٹی کے کالجوں میں اپنے معیار تعلیم اور انتظام کے لحاظ سے امتیازی حیثیت کا مالک ہے اس کی کامیابی اور ترقی کیلئے سابق پرنسپل جناب بشیر احمد صدیقی اور موجودہ پرنسپل جناب شریک سلطان صاحب شکریہ کے سہی ہیں۔ دارالمصنفین کی اس طوائف بورڈی کے موقع پر شبلی کی اس دوسری یادگار شبلی کالج کا کانووکیشن بھی منعقد کیا گیا تھا جس کا خطبہ جناب پروفیسر عجیب صاحب نے پڑھا۔ دارالمصنفین کے جشن طوائف کی طرح یہ خطبہ تقسیم اسناد بھی اعظم گڑھ میں یادگار رہے گا کالج کی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ سنا جانے والے طلباء کو ایک ماہر تعلیم اور اردو کے صاحب طرز ادیب نے خطاب کیا تھا خطبہ عین وقت پر لکھا گیا تھا۔ مگر عجیب صاحب کی تمام خصوصیات کا حامل تھا۔ یعنی باتیں صرف تعلیم کے متعلق تھیں اور زبان و اسلوب سادہ مگر دلکش تھا۔

تصحیح

نومبر ۱۹۷۷ء کے جامعہ میں ”میکش ایکر آبادی“ کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ بس میں صفحہ ۶۱۹ پر حسب ذیل شعر
تنخواہ سب کو مل گئی مجھ کو نہیں ملی
بندہ نواز سب پہ کرم اور میں یہ کیا
خطی سے جناب میکش کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ براہ کرم ناظرین
جامعہ تصحیح فرمائیں۔

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON
SYRUP**

for
**ASTHMA
ALERGIN
TABLETS**

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES,

Cipla

BOMBAY 8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

سالانہ چنندہ
چھ روپے

جلد ۱۵۱ | بابت ماہ مارچ ۱۹۶۵ء | شمارہ (۳)
فہرست مضامین

۱۔ قومی یکجہتی

پروفیسر محمد نجیب

۱۰۶ ترجمہ جناب ریاض الرحمن خاں شروانی

۱۱۷ ضیاء الحسن فاروقی

۱۲۷ جناب عبدالحلیم تدری

۱۳۹ جناب عبداللہ ولی بخش قادری

۱۴۴ عبد اللطیف اعظمی

۲ فرض کفایہ

۳ نہایتہ الارباب کا اجمالی تعارف

۴ کچھ تہ ہے جس کی پردہ داری ہے

۵ خالدہ ادیب خانم

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب   ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ   ضیاء الحسن فاروقی

مدیر :-   ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ
رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی، ۲۵

جمہاس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔

ہندوستانی عوام بہت سے فرقوں پر مشتمل ہیں اور ہندوستانی تہذیب مختلف النوع تہذیبوں کا مجموعہ ہے، ایسی تہذیبیں جو ایک دوسرے سے اخذ و جذب بھی کرتی رہی ہیں اور متضاد م بھی رہی ہیں۔ ہماری تاریخ میں مختلف قسم کے متعدد تضاد م ہوئے ہیں لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہندوستانی زندگی فرقوں اور تہذیبوں کے تقاضے باہمی کی قابل ذکر مثال اور نمونہ رہی ہے لیکن ہم اپنی قوم کی اکائی محض فرقے کو قرار دیں اور افراد کو نظر انداز کر دیں جن سے مل کر یہ فرقے بنتے ہیں تو ہم غلطی کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرقہ کسی عقیدے، اخلاقی ضابطے یا تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ سب مجرد اشیائیں جو مادی صورت اس وقت اختیار کرتی ہیں جب افراد اپنے فرقے کے عقیدے، اخلاقی ضابطے اور تہذیب کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ افراد، افراد ہی رہتے ہیں چاہے ان کے عقائد کچھ بھی ہوں اور ان کے عمل کی نوعیت جو بھی ہو۔

ہم نے افراد کو فرقے سے اس حد تک غلط ملا کر دیا ہے کہ افراد کی صفات اور اعمال غیر شعوری طور پر اس فرقے سے منسوب کر دیئے جاتے ہیں جس سے وہ افراد وابستہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہندو کسی ہندو لڑکی کو اغوا کرتا ہے تو یہ صرف ایک جرم سمجھا جاتا ہے لیکن اگر یہ فعل کسی دوسرے فرقے کے آدمی سے سرزد ہوتا ہے تو ہم اس پر غور کرنے کی رحمت نہیں گوارا کرتے ہیں کہ وہ مخصوص شخص کس طرح کا آدمی ہے۔ اگر وہ عادی مجرم ہو تب بھی اس کا یہ فعل اس کے پورے فرقے کے خلاف جذبات کو جنم دیتا ہے جیسے اعمال کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص بنیاد خود اچھا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ اس کی یہ اچھائی ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھنے کا نتیجہ ہے سنا ہے کہ یہ چیزوں کو پرکھنے کا غلط طریقہ ہے اور ہمیں اپنا یہ زاویہ نگاہ درست کرنے کی امکانی کوشش کرنی چاہیے۔ فرقے مجموعی طور پر نہ سوچتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں بلکہ افراد ہی سوچتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں۔ اگر بعض افراد میں لیڈر شپ کی صلاحیت ہوتی ہے یا وہ دوسرے افراد کو اپنے گرد جمع کر سکتے ہیں تو اپنے فائدے کی خاطر پورے فرقے کی نمائندگی کرنے لگتے ہیں یا کم سے کم اس کی نمائندگی کا دعوے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ

وہ اپنے فرقے کی یا فرقے کے فعال اشخاص کی اکثریت کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہ انھیں اپنا نمائندہ ماننے لگیں۔ لیکن اگر ہم اپنا ذہن مغالطوں سے پاک رکھیں تو ہم پھر بھی پورے فرقے اور اس کی نمائندگی کے دعوے داروں کے درمیان خط امتیاز کھینچ سکتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ نمائندے تسلیم کئے جاتے ہیں ان میں بھی ہم ان افراد کو جو عمداً اور شعوری طور پر عمل کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے اعمال کا محرک محض انسان کا فطری تقلیدی جذبہ ہے تمیز کر سکتے ہیں۔

فوری ایک جہتی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی توجہ افراد پر مبذول کریں۔ ہمیں فوری ایک جہتی کا مرکزی نقطہ فرد ہی کو قرار دینا چاہیے۔ وہی اپنی بسا کا ہمارے عوام اور اپنے ملک، اپنی تاریخ اور تاریخ کے پیدا کردہ حالات سے اپنے کو ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ وہ اور نہ سے کہ ایک انسان اپنے عوام اور اپنے ملک کی موجودہ حالت کا اپنے کو کم یا

غلطیوں سے آداس ہوتا ہے اور اچھائیوں پر فخر کرتا۔

پابند ہوتا ہے جسے وہ اعلیٰ و انفع تصور کرتا ہے۔ اس

فرد کے باطن میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان ایک ایسا ملک ہوتا ہے جہاں صرف ایسا سلسلے لوگ رہتے بستے ہوتے، وہ صرف ایک زبان بولتے ہوتے اور صرف ایک مذہب یا ان کا عقیدہ ہوتا لیکن ایسے افراد کی کمی ہوتی جو شعوری طور پر اور مؤثر انداز میں اپنے کو اس سے ہم آہنگ کرتے تو وہ حقیقت یہاں ایک جہتی کا فقدان ہوتا۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ایسی قوموں کی مثالیں بھی مل سکتی ہیں جو نسل، زبان اور مذہب کے اختلافات کے باوجود ایک مشترک مقصد کے تصور کی بدولت ایک جہتی ماحصل کر سکیں۔

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک فرد اپنے کو اپنے ملک اور عوام سے کس طرح ہم آہنگ کرتا ہے سب افراد نہ ایک جیسے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ فلسفیوں، فنکاروں، تاجروں، سرکاری ملازمین، چھوٹے دکانداروں، زمین نہ رکھنے والے مزدوروں کے مفادات یکساں نہیں ہیں۔ اور ان کا تعلق یا بے جبر فرقے سے ہو وہ سب ایک طرح نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں اور نہ عمل

کر سکتے ہیں لیکن جب ہم فرقوں کی اصطلاح میں گفتگو کرتے ہیں تو یہی بات معمول جاتے ہیں اور یہ قدرتی امر ہے کہ جب ہم قوم کی اصطلاح میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں براہِ یہ بات آتی ہے کہ ہم ایک حد تک ان پر یکسانیت عائد کر سکتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا چاہیئے۔ اس طرح ہم خود اپنے کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم میں یک جہتی پائی جاتی ہے، ہم ایک جیسے ہیں لیکن یہ زندگی کو غلط نظر سے دیکھنے کے مترادف ہے اور اس سے ہمارا زاویہ نگاہ متاثر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم آہنگی کا عمل فرد کے باطن میں وقوع پذیر ہوتا ہے اس لئے اس کا حصول کسی مقررہ ضابطے کے مطابق ممکن نہیں ہے۔ دراصل میرا عقیدہ ہے کہ یک جہتی محض ہر فرد کے اپنے مخصوص انداز میں پوری قوم کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کا بالواسطہ نتیجہ ہو سکتی ہے اور یہ اسی حد تک پائدار ہو سکتی ہے جس حد تک بالواسطہ ہوگی۔ یک جہتی کے لئے نہ یہ ضروری ہو سکتا ہے۔ اور نہ درحقیقت ہے کہ اسے کسی خاص سطح پر مقرر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی شدت حالات اور ضروریات کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیئے۔

اگر ہم گزشتہ پچاس برس کے دوران اپنی تحریک آزادی کا جائزہ لیں تو محسوس کریں گے کہ اس میں زور زیادہ تر اس واقعے سے پیدا ہوا کہ شخص واحد یعنی ہمارا گاندھی نے اپنے آپ کو ایک مخصوص اخلاقی قدر سے ہم آہنگ کر دیا تھا اور وہ اخلاقی قدر اپنے کردار کے اعتبار سے خالص ہندوستانی تھی۔ میری مراد عدم تشدد سے ہے۔ ہمارا گاندھی نے اپنا عقیدہ اپنی سیاسی پالیسی، اپنا تعمیری پروگرام اور اپنی سماجی اصلاحات اسی عدم تشدد کے نظریے سے استنباط کی تھیں۔ مجھے ابھی تک ایسے لوگ نہیں ملے ہیں جو انہیں پوری طرح سمجھ سکے ہوں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں جامعہ ملیہ کے تعلیمی مقاصد کے باعث ۱۹۲۷ء سے ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان سے وابستہ رہا۔ بہت سے معاملات میں میں انہیں نہیں سمجھ سکا اور بہت سے معاملات میں میرا ان سے اختلاف رہا۔ لیکن یہ واقعہ کہ وہ عدم تشدد پر عقیدے کی بدولت اپنے آپ کو ہندوستان اور ہندوستانیوں سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی طاقت تھی جس نے مجھے خود

اپنے اندر ہم آہنگی کے بعض ذرائع کی کھوج لگانے پر مجبور کیا اور ایسے لاکھوں نفوس تھے جنہوں نے اس پر اپنے کو مجبور محسوس کیا۔

حب الوطنی، جسے یک جہتی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، بالعموم خاندانی روابط، جماعتی مفادات اور ایک گروہ کی حیثیت سے اظہارِ ذات اور بقائے ذات کا خواہش سے ابھرتی ہے۔ یہ جذبات فطری ہیں لیکن یہ گم راہ گن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جن میں ایسا وفاداری یا مفاد کا تقادم دوسری وفاداری یا مفاد سے ہوتا ہے اور اس طرح قوم کا شہرہ بکھر جاتا ہے یا بدی مفاد کا تقادم اخلاقی اصول سے ہوتا ہے اور اخلاقی اصول کو تاراج کر دینا یا اسے اکابر جماعت،

اور اجتماعی جذبات و مفادات کے ساتھ ہم آہنگی کے الب

زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور تکمیل ذات کے لئے زیادہ محفوظ

ہندوستان کی سبھوں، شامروں اور چاندنی دقوں، ہندوستان

سحر کی بدولت ہندوستان سے ہم آہنگی محسوس کر سکتے ہیں ہم آہنگی کہ ان پہلوؤں میں سیاسی و عوامی اور ہندوستانی اپنے پرکھوں کے سیاسی یا سماجی کارناموں پر فخر یا ہمارے سکولر یا استقلی عطا کردہ آزادی اور تحفظ پر اعتقاد سے براہ راست کچھ زیادہ تعلق نہیں ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی آنکھ بن سکتا ہے جو ہر چیز کو مرئی اور قابل فہم بناتی ہے، ایسا کان بن سکتا ہے جو ہر آواز کو سننا ہے یا احساسات کا ایسا مجسم بن سکتا ہے جو خود ہمارے جذبات کو ابھارتا ہے۔ وہ ہندوستان کی شہریت کو ہماری فطرت کا زندہ اور فعال حصہ بنا سکتا ہے، وہ ہمیں اس قابل بنا سکتا ہے کہ ہم ماضی، حال اور مستقبل کے پردے اٹھا کر ان اشیاء کا جلوہ دیکھ سکیں جو وقت کی گرفت سے آزاد ہیں۔

یہ ہم آہنگی کے بے ترتیب نمونے ہیں۔ میں نے مثال کے طور پر گاندھی جی کا انتخاب اس لئے

کیا ہے کہ عدم تشدد جیسی اخلاقی قدیم آہنگی کا اعلیٰ اور فعال ترین ذریعہ ہے۔ میں نے دوسرے ذرائع کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ وہ ایک عام شہری کے جذبات کے دائرے کے اندر ہیں۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ ہم آہنگی کی سب سے حقیقی صورت خالص شخصیت ہوتی ہے۔ لیکن

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ قومی یک جہتی تک رہ نائی کر سکتی ہے؟ کیا ایک ہندوستانی کی ذہنی تربیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے بھی اپنے ہم وطنوں سے ہم آہنگ کر سکے؟ کیا ان لوگوں کو جو محسوس کرتے ہیں کہ ملک جہتی حاصل ہو چکی ہے اور جن میں بہومت والی برسرہ اقتدار جماعت شامل ہے یا ان لوگوں کو جنہیں اس بارے میں گہری تشویش ہے نظم و نسق، قانون سازی اور سماجی اور اقتصادی دباؤ کے سارے ذرائع اسے قائم رکھنے اور مزید تقویت دینے کے لئے استعمال نہیں کرنے چاہئیں؟

قومی یکجہتی کی سب سے فائق قدر قیمت کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں لیکن اس کی بنیادی اہمیت ہی کا تقاضا ہے کہ دوسرے سب قابل لحاظ امور کو اس کا تابع بنا دیا جائے جو فوائد اقتصادی، سماجی اور تعلیمی پالیسیوں سے حاصل ہوتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کی جزا فیائی اور طبقہ دار کا تقسیم کا خاکہ خالصتاً منصفانہ بنیادوں پر تیار کیا جائے لیکن جب تقسیم کے ان طریقوں کا تضاد قومی یک جہتی کے مفاد سے ہو تو ان میں تبدیلی کر لینی چاہیے۔ کسی قوم کے لئے ایک قومی زبان ضروری ہے تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ قومیت کا جذبہ ایک مشترک زبان کے گرد یا اس کی وجہ سے پروان چڑھا لیکن تاریخ اور موجودہ دور کے واقعات میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، مثلاً سوئٹزرلینڈ یا یوگوسلاویہ میں، جب ایک ملک میں بولی جانے والی سب زبانوں کو قومی زبانیں تسلیم کرنے سے ایک جہتی حاصل ہوئی۔ اگر قومی زبان کے مسئلے سے متعلق طرز عمل ضرورت سے زیادہ منطقی یا اصولی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اس مقصد ہی کو نقصان پہنچ جائے جس کی خاطر اسے اختیار کیا گیا، مذہب بھی لازمی طور پر ایک جہتی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہی نہیں اس لئے ہم میں سے وہ لوگ جنہیں یک جہتی سے گہرا لگاؤ ہے سب مذہبوں کی بنیادی ایکیتا پر زور دے کر اختلافات کو باطل کر دینا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس بارے میں شکوک ہیں کہ ہم تاریخ یا خود مختلف مذاہب کے عقیدوں سے ایسے دلائل اخذ کر سکتے ہیں جن سے یہ ایکیتا ثابت ہو سکے، لیکن اگر ہم نظر بآتی طور پر سب مذہبوں کی ایکیتا تسلیم بھی کر لیں تاہم اس ایکیتا کا عملی حصول شخصی اور روحانی

تجربے پر منحصر ہے گا اور اس سے میرے اس طرز خیال کی توثیق ہوگی کہ ایک جہتی کی سب سے حقیقی صورت
فالتما شخصی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذہبی عقائد کے اختلافات سے پیدا شدہ الجھنوں
سے بچنے کی خاطر وہ سری انتہا پر چلے جاتے ہیں اور کہتے لگتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے میں
نظریاتی طور پر اس نقطہ نظر سے اتفاق کرنے سے قاصر ہوں اور میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ مذہب سے
انکار بالعموم سلی ہوتا ہے اور وہ لوگ جو مجملہ مذاہب سے انکار نہ عوی کرتے ہیں ان میں سے اکثر ہیں
وہ تعصبات ہوتے ہیں جو عام طور پر مذہب سے وابستہ کئے جاتے ہیں۔ مختلف شبہ ہے کہ کسی دباؤ کی صورت
میں ایسے اشخاص ان لوگوں سے گٹھ جوڑ کر لیں گے جو ان کے آداب و عباد کے مذہب پر عقیدہ رکھتے ہیں۔
پھر سیکولرزم کا سوال ہے۔ ہمارا دستور اور ہماری قومی راہ

معلوم نہیں ہے کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگر ذاتی
تہذیبی اسے دل سے قبول کریں گے۔ جیسا کہ میں سیکو

نفی یا مذہب کو گھٹا کر محض آرائشی درجہ دینا نہیں ہے۔ سیکولرزم نہ
مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے بارے میں اس کے مذہب کی بنیاد پر رائے قائم کی جائے اس کے بارے
میں رائے اس کے عمل اور اس کے عقیدے کے نتائج کے مطابق قائم کی جائے گی۔ اس لئے سیکولرزم
کوئی سمجھوتہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لئے ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے عقائد کی صحیح سماجی قدر
قیمت واضح کریں۔

اس طرح ہمارے لئے اس کے علاوہ چاہا نہیں ہے کہ ہم فالتما اشخاص کی اصطلاح میں سمجھیں۔ میں آپ کو مشورہ
دوں گا کہ آپ اشخاص کی حیثیت سے اپنے کردار کو آج کے ہندوستان بلکہ ہماری پوری تاریخ کے ہندوستان سے ہم آہنگ کر کے اس
کی بنیاد پر ان ذرائع کی کو ج لگائیں جن میں اختیار کر کے قبیحی کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو مذہبی بنیاد پر

سے میری ناچیز رائے میں سیکولرزم کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ مذہب کو افراد کا ذاتی معاملہ سمجھا جائے اور سیاسی
سماجی اور اقتصادی مسائل سے اعلیٰ علیحدہ رکھا جائے۔ (مترجم)

تقسیم کو کچھ غمناک ٹھہرنا دینی کی ہے۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک تائیخ وہ ہے جو ہندوؤں کی تائیخ ہے، ایک تائیخ وہ ہے جو خصوصیت سے مسلمانوں کی تائیخ ہے اور ایک تائیخ وہ ہے جو فی الحال ہندوؤں کی تائیخ کہلاتی ہے لیکن جسے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کا عمل جاری ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم سب واقعات سے واقف ہوتے تو یہ تقسیم ماننے سے انکار کر دیتے۔ نام نہاد مسلم ہند کے بابے میں میں جانتا ہوں کہ وہ اتنا ہی ہندوستانی تھا جتنا کوئی پہلے یا بعد کا عہد لیکن میں آخری شخص ہوں گا جو یہ تجویز کرے کہ کوئی ہندوستانی اپنے آپ کو شخصی طور پر ہندوستان کی تائیخ سے کس ڈھنگ سے ہم آہنگ کرے کیونکہ حقیقی ہم آہنگی ان چیزوں کی کھوج ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے جو جن مصلحت کی آئینہ دار ہوں، جو مفادیت اور غیر سگائی کے ذریعہ مسرت کو فروغ دیں، جو ایسی طاقت کی نمائندگی کریں جس کا حصول تلاشِ مذہب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی ہم آہنگی وجود میں آجائے تو اپنی مجموعی صورت میں وہ ہندوستان کے عوام کی شکتی کی تشکیل کرے گی۔

لیکن اگر آپ ان سب باتوں سے اتفاق کریں تب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قومی یک جہتی کو فروغ دینے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اعتماد کے رجحان کو نمودیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں انتظامی مشینیری، عدالتوں اور پولیس کے بجائے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میں اس وقت انسان کی اخلاقی فطرت پر اعتماد کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اگر ہمیں یہ اعتماد نہ ہو تو تعصبات ہمارے عمل کے محرک ہونے لگتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود اپنے نقطہ نظر کا جائزہ ایمانداری اور بے تعصبی سے لینے اور مخالف نقطہ نظر کو صحیحے صحیحے ہونے حق کو دیکھنے کے اہل نہ رہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں خود آپ کے ذہن میں ہوں گی، اس لئے مجھے ان کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہماری ایک ہمسایہ مملکت ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کا انحصار بڑی حد تک باہمی اعتماد پر ہے۔ ہالے یہاں علاقائی اور ثقافتی گروہوں کے درمیان اختلافات ہیں جنہیں اسی عدم اعتماد کے کارن حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کے حقیقی مصالح کو

محسوس کرنے کے اہل نہیں ہیں تو مسلسل غلط فہمیاں جاری رہیں گی جو لازمی طور پر ہماری اندرونی صورت حال میں انتشار پیدا کریں گی۔ یہ انتشار بد نما اور تشدد آمیز رخ اختیار کر سکتا ہے اور یک جہتی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں میں مذہبی یا کسی دوسری طرح کے فرقوں کی اصطلاح میں نہیں سوچتا ہوں بلکہ صنف افراد اور ان مقاصد کے ساتھ ان کی ہم آہنگی کی اصطلاح میں سوچتا ہوں جو خیر مگالی، مسرت اور باہمی تعاون کو فروغ دیں۔

دوسرے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ایسے رجحان نکلیں جو لینے سے زیادہ دینے پر زور دے۔ اگر ہمارا عام رجحان دینے

ہمیں ماحصل بھی زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس

تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیں زیادہ کام راتیاں حاصل ہوں۔

بہتر نتائج برآمد ہوں گے، اعتماد کا عمومی احساس پیدا ہوگا اور ہر طرح کے علاقائی اور ذمیہ کی کام لے سے بڑھاد ملے گا۔ ہمارے درمیان ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو پوری ترقی دینے کے آرزو مند ہوں گے۔ ایسے افراد جو اپنے لئے قابلانہ کار کردگی کے اعلیٰ معیار مقرر کریں گے۔ ایسے افراد جو ریاست کو صوف انکم ٹیکس ادا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی محنت کے ثمرات سے اسے مالا مال کریں گے۔ ہم عجیب جوئی کی جس بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں اس کی جگہ (کسی کے) جوہر کی قدر شناسی کا عالم رجحان بھی وجود میں آئے گا۔

تیسرے ہمیں رائے اور طرز عمل میں یکسانیت پر آمادہ کرنے کے لئے جبر کے استعمال سے قناعت کرنا چاہیے۔ میں ایک معمولی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مختلف فرقے ایک دوسرے کے تہوار مل جل کر منائیں تو اس سے ایک جہتی کو تقویت حاصل ہوگی۔ اگرچہ جس مثبت سے یہ کہا جاتا ہے اس سے مجھے دلی اتفاق ہے، تاہم فرقے کی اصطلاح کے استعمال پر میں اصولی طور پر ضرور اعتراض کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے ہندوؤں کے تہواروں میں شریک ہونا

چاہیے اور چونکہ میں اتفاق سے ایک ایسے ادارے کا سربراہ ہوں جس کا نام مسلمان ہے اس لئے یہ ذمہ داری اور کبھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ میں کسی طرح کے تہواروں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں یا مسلمانوں کے۔ میں مجموعوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن شہری ذمہ داری کا میرا ایک سطح نظر ہے اور یہ سطح نظر مجھے بہت سے ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے جنہیں عام مسلمان، جو تہواروں اور مجموعوں کے شائق ہیں، نہ کرنے کے آرزو مند نہیں ہوں گے۔ بس لئے دوسرے فرقے کے لوگوں سے کسی خاص فرقے کے تہواروں میں شرکت کی خواہش کرنے کے بجائے کیا ہم؟ سے ذاتی پسند پر نہیں چھوڑ سکتے اور کیا مجھ جیسے مذاق کے اشخاص کا چاہ ہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اس معاملے میں پورا لحاظ نہیں کیا جاسکتا؟ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی زبان زیادہ جلدی فروغ پاسکتی تھی بشرطیکہ ہم اس کے بارے میں اتنا متاثر نہ مچاتے یا ہندوستانی آبادی کے کسی حصے کو یہ کہنے کا موقع نہ دیتے کہ کوئی زبان ان پر عائد کی جا رہی ہے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ ہر شہری کو اپنے طریقے کے مطابق اپنے ملک کی خدمت کا اختیار ہونا چاہیئے اور ملک کی خدمت کے معاملے میں کسی شخص کی ذاتی رائے اور طریقہ کار کا امتحان حب الوطنی کے خاص اصولوں کے مطابق نہیں لینا چاہیئے قومی یک جہتی نتیجہ ہونا چاہیئے آزادی کے احساس کا اس خدمت کا جو مشترک مفاد کے اعلیٰ ترین مظاہر کی راہ میں کی جائے اور اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کا کہ اپنے ہم وطنوں سے تعاون کر کے ہم میں سے ہر ایک خود اپنی اصلی شخصیت کی تکمیل کر رہا ہے۔

ضیاء الحسن فاروقی

فرض کفایہ

(یہ مضمون آل انڈیا اسلامک اسٹڈیز کانفرنس کے چوتھے اجلاس میں منعقدہ ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ ستمبر ۱۹۷۷ء کو پیش کیا گیا)

حدید آباد، تین یڑھانگام

فقہ کی متداول کتابوں میں اور ان رسالوں میں جو

جاتی ہیں، عام طور پر فرض کفایہ کا ذکر بہادر، تازہ نثر اور

تھا کہ اس کی جستجو کی جائے یا صحیح صورت حال کیا ہے:

اگر وہ ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی موضوع پر امانت دہانہ مضمون لکھوں۔

یہ ہے کہ عالموں کی جماعت، اس طرف متوجہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی صاحبِ علم و یرس جہاں علم کی لچک پی لگتا

ہو، مزید تحقیق کر کے ایسے نتائج کا استنباط کرے جو آج کی دنیا میں انسانی سماج کے لئے مفید ہوں۔

سورۃ توبہ کی آیت ہے: **وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن**

كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ شَرْعَةٌ لِّيَنفَقُوا فِي الدِّينِ ۚ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

شاہ رفیع الدین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے: ”اور نہ تھے مسلمان کہ نکل جاویں سارے پس کیوں نہ نکلے ہر فرقے

سے ان میں سے ایک جماعت تو کہ سچے سچے ایمان کے اور تو کہ ٹوراویں قوم اپنی کو جب پھر جاویں طرف ان کی

خاید کہ وہ کہیں۔“

مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ یہ ہے: ”اور (ہمیشہ کے لئے) مسلمانوں کو یہ (بھی) نہ چاہئے کہ (جہاد

کے واسطے) سب کے سب لاہی، نکل کھڑے ہوں۔ سہا سہا کہوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے

ایک چھوٹی جماعت (جہاد میں) بجایا کرے تاکہ (یہ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اپنی (اس) قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس واپس آویں ڈرا دیں تاکہ وہ (ان سے دین کی باتیں سن کر بُرے کاموں سے) احتیاط رکھیں۔“

شیخ الہند کا ترجمہ ہے :- ”اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے، سوکیں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر ہو نچائیں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں۔“

مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمہ کیا ہے :- ”اور (دیکھو) یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان (اپنے گھروں سے) نکل کھڑے ہوں (اور تعلیم دین کے مرکز میں آکر علم و تربیت حاصل کریں) پس کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئی ہوتی کہ دین میں دانش و فہم پیدا کرے، اور جب (تعلیم و تربیت کے بعد) اپنے گروہ میں واپس جاتی، تو لوگوں کو (جہل و غفلت کے نتائج سے) ہشیار کرتی تاکہ (برائیوں سے) بچیں۔“

یہ بات قابل ذکر ہے کہ شاہ رفیع الدین شیخ الہند اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمے میں اس کی صراحت نہیں کی ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد میں نکلنے سے ہے، برخلاف اس کے مولانا اشرف علی تھانوی نے بالصرحت جہاد کا ذکر کیا ہے، لیکن شاہ صاحب، شیخ الہند اور مولانا تھانوی جس کتبِ خیال سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسی کا قائل تھا چنانچہ ابن کثیر اور ابن جریر دونوں اس آیت کو بنیادی طور پر متعلق یہ جہاد مانتے ہیں، صدیق حسن خاں مرحوم نے فتح البیان میں اس کی جو تشریح کی ہے اُس کے ایک حصہ میں اسی روایتی طرز فکر کا ذکر کیا ہے۔

۱۔ تفسیر ابن کثیر (اردو ترجمہ) عالمی برقی پریس، دہلی، ۱۳۵۵ھ - صفحہ ۲۰ - ۲۱ - تفسیر ابن جریر طبری، جامع البیان فی

تفسیر القرآن، مطبع مبینہ، مصر، الجزء الحادی عشر، صفحات ۴۲ - ۴۶ -

۲۔ ذاب حدیث حسن خاں، فتح البیان فی مقاصد القرآن، بمبئی، ۱۳۵۵ھ، صفحات ۳۲۰ - ۳۲۱ -

مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے شیخ الہندؒ کے ترجمے کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے :-
 ”گذشتہ رکوعات میں ”جہاد“ میں نکلنے کی فضیلت اور نہ نکلنے پر ملامت تھی۔ ممکن تھا کہ کئی یہ سمجھ
 بیٹھے کہ ہمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمانوں کو نکلنا فرض عین ہے، اس آیت میں فرما دیا کہ نہ ہمیشہ یہ ضروری
 ہے، نہ مصلحت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں، مناسب یہ ہے
 ہتھیار اور قوم میں سے ایک جماعت نکلے، باقی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول رہیں
 اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم میں سے جو عجم
 آپ کے ہمراہ نکلے گی وہ حضور کی صحبت میں رہ کر اور سبکدوش رہ کر اور ساتھ اخلاص سے
 گذر کر دین اور احکام دینیہ کی سمجھ حاصل کرے گی۔“

علم و تجربے کی بنا پر جیسے تجربے سے آگاہ کرے گی، اور

دروغ افروز نہ ہو۔ تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں،

ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے اور مجاہدین کی عیبت میں جو دھجی و معرفت بیاباں
 ان سے واپسی کے بعد مجاہدین کو خبردار کریں گے، آیت کے الفاظ میں عربی نہ کہ سب کے
 اعتبار سے دونوں احتمال ہیں۔ کما فی ”روح المعانی“ وغیرہ۔ حضرت شاہ صاحبؒ
 لکھتے ہیں کہ ہر قوم میں سے چاہیے بھنے لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں ماعلم دین سیکھیں اور
 پچھلوں کو سکھائیں۔ اب پیغمبر اس دنیا میں موجود نہیں لیکن علم دین اور علماء موجود ہیں
 طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے، البتہ اگر کسی وقت امام کی طرف
 سے فیر عام ہو جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے۔۔۔“

لیکن مولانا آزادی کی طرح قدامت میں بھی ایسے لوگ تھے جو اس آیت کو متعلق یہ جہاد نہیں مانتے تھے چنانچہ
 ابو حیان کے نزدیک یہ آیت جہاد کے لئے نہیں، طلب علم کے بارے میں ہے۔^{۵۲}

فتح البیان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس آیت کو جہاد سے متعلق آیات کے سلسلہ کی ایک کڑی نہیں بلکہ طلب علم کے لئے ایک مستقل حکم تصور کرتے ہیں، مولانا آزاد نے اسی دوسرے طبقہ سے اتفاق کیا ہے اور اپنے ترجمے میں اس کی صراحت کر دی ہے، پھر ان کے ترجمان القرآن جلد دوم (دہلی پریس، ۱۹۳۷ء) میں صفحات ۱۱۳-۱۱۵ پر جو تشریحات ہیں وہ بھی طلب علم کی اہمیت اور افادیت ہی سے بحث کرتی ہیں، اس طرح آیت مذکورہ کو یا بنیاد ہے جس پر فرض کفایہ کا ڈھانچا کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے تحت جہاد اور طلب علم دونوں آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم اور تہفہ فی الدین سے کیا مراد ہے؟ اور خود دین کا کیا مفہوم ہے، عام طور پر روایتی انداز فکر کے مطابق علم کا دائرہ مذہبی تعلیم ہی تک محدود رکھا گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میرا خیال ہے کہ علم اور حکمت کی کوئی حد نہیں اور قرآنی تعلیمات کے مطابق علم اور حکمت کا دامن انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے وابستہ ہے۔ دین سے اگر *way of life* مراد ہے تو پھر دینی اور دنیوی علوم کی تخصیص بیکار ہے، ہر طرح کا دینی علم دنیوی اور ہر قسم کا دنیوی علم دینی علم ہے، بشرطیکہ مقصد نیک اور نیت انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہو۔ مولانا آزاد نے ایک موقع پر ایسی بات کو ان الفاظ میں کہا ہے۔

”علم اور مذہب کی جتنی نزاع ہے، فی الحقیقت علم اور مذہب کی نہیں ہے، عین علم کی فکر کاروں اور مدھیان مذہب کی ظاہر پرستیوں اور قواعد سازوں کی ہے، حقیقی علم..... اور حقیقی مذہب اگرچہ چلتے ہیں الگ الگ راستوں سے مگر بالآخر پہنچ جاتے ہیں ایک ہی منزل پر“

اب جبکہ ہم نے علم کے مفہوم کو اتنی وسعت دے دی ہے اور علم ہو یا مذہب سب کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لئے سوسائٹی یا معاشرہ میں استحکام اور امن و

سلامتی کا انتظام کیا جائے، وہ سارے اسباب جن سے معاشرہ میں ابتری اور صدمہ پیدا ہوتا ہے، ان کو بروئے کار آنے کا موقع نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسلم معاشرہ میں سب کے سب جہاد فی سبیل اللہ میں ہر وقت مصروف رہیں، یا تمام افراد فقیر فی الدین کا فریضہ ادا کرنے میں لگ جائیں تو معاشرہ میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اور معاشرہ اگر انتشار اور فساد کی زد میں آجائے تو انسانی زندگی کو سنوارنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلی انسانی اقدار جن سے عبارت ہے زندگی میں حسن و معنی کے۔ بجزوح و مذہب و ہدایتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ اللہ الباقیہ میں لکھا ہے :-

”اور معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کام کو فرض کہہ کر اور دینے کا ایک سبب یہ ممانہ نہ کہ اہم نہ ہوگا اس پر جمع ہونا (اور انجام دینا) ان کے معاشی نظام کو مہلک کر دے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو اس سے معطل کیا جائے، اور دوسرے کلمہ پڑھ کر کیا جائے۔ مثلاً

اور کاشتکاری تجارت اور دستکاری کو چھوڑ بیٹھیں تو ان کو دھم دے دے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کچھ مخصوص لوگوں کو جہاد کے لئے اور کچھ کو تجارت کے لئے اور کچھ کو کاشتکاری کے لئے اور کچھ کو تعلیم کے لئے معین کر دیا جائے۔ اس لئے کہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور اس بات کا پتہ محض ان کے ناموں اور ان کے خاندانوں سے نہیں لگایا جاسکتا کہ کون کس کام کی استعداد رکھتا ہے اور کس کام کی نہیں کہ اس کی بنیاد پر ان کے مشاغل کا فیصلہ کیا جاسکے (بلکہ ہر شخص کی صلاحیتیں کسی مشغلہ کو اختیار کرنے کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہیں)

اور ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کام کی مصلحت بمقصدہ (معاشرہ میں) نظام کو قائم کرنا ہو اور اس کے چھوڑنے سے نفس انسانی میں لگاؤ اور سہمیت کا غلبہ پیدا نہ ہوتا ہو (یعنی یہ کی حیثیت اجتماعی ہو انفرادی نہ ہو) مثلاً اتھلا تعلیم علم دین اور خلیفہ ہونا کیونکہ یہ سب کام جماعتی نظام قائم کرنے کے لئے ضروری قرار دیئے گئے ہیں اور (ہر گروہ میں) ایک شخص کا ذمہ

بھی یہ کام انجام پاسکتے ہیں، یا مثلاً مرض کی عیادت اور نماز جنازہ۔ کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مریضوں اور مرنے والوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور یہ صحت کچھ لوگوں کے ان کاموں کو انجام دینے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

فہ صاحب نے اتفاقات یا تدابیر منزل سے جو بحثیں کی ہیں ان کے پیشِ نظر یہ بات اور بھی واضح ہوتی ہے کہ معاشرتی انتظام و معاشرتی استحکام کو ان کے نزدیک کتنی اہمیت تھی، معاملات اور سیاست مدنیہ کے فن کو وہ حکمت قرار دیتے ہیں اور علم و حکمت کے اسماء کو لینے کے لئے پیغمبر اور ان کی شریعتیں آتی رہی ہیں۔ مشاہد صاحب یونانی مفکرین کی طرح سماج پر سیاست اور قانون کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں اور زندگی کی احتیاجوں اور ضرورتوں کو اس کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں، اس لئے جن بنیادی چیزوں سے زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اگر ان کی نگہبانی نہ کی جائے یا ان کی طرف توجہ نہ کی جائے یا کسی معاشرہ میں ان کا فقدان ہو تو اس معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوگا اور معاشرہ میں بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر مادی اور روحانی زندگی پر کیساں پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ کہنا ہے جو کہ ان تمام امور کی مناسب بجا آوری جو معاشرہ کے استحکام میں مدد و معاون ہوتے ہیں، فرض کھایا ہے اور ان کی تکمیل اسی جذبے اور اسی تصور کے تحت ہونی چاہیے، انسان فی فطرت یہ ہے کہ وہ محض مادی زندگی کی ضرورتوں کے پورا ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتا، اس کے ماوراء وہ تہذیب و شائستگی کا خواہاں ہوتا ہے، وہ اپنی روحانی آسودگی و تسکین کا سامان بھی فراہم کرنا چاہتا ہے، اور یہی چیز اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اس لئے وہ تمام صنعتیں جو تہذیب و شائستگی اور اچھی زندگی کے لئے ضروری ہیں، اور وہ سارے علوم جو حقیقتِ اشیا کو واضح کرتے ہیں اور روحانی طمانیت مہیا کرتے ہیں، بہتر انسانی زندگی کے لئے ضروری ہوئیں، کیا ان صنعتوں کو سیکھنا، ان کو ترقی دینا، اور ان علوم سے بہرہ اندوز ہونا تہذیب انسانی سوسائٹی کے لئے فرض کفایہ کی تعریف میں نہیں آتا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو میں آج کی مجلس میں اٹھانا چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہاں عقل سلیم بار بار اس طرف توجہ مبذول کراتی ہے اور دینِ مبراہم کی

فطرت اگر وہی ہے جو انسان کی فطرت ہے تو پھر ان سوالوں سے ہم دامن نہیں بچا سکتے ۔

امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم الدین میں باب اول علم کے بیان میں ہے اور اس باب کی مختلف فصلوں میں انہوں نے اقسام علم اور ان کی افادیت سے سیر حاصل بحث کی ہے ، کہا جاتا ہے کہ آجاء میں جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب مستند نہیں ہیں ، لیکن یہاں روایتوں کے غیر مستند اور مستند ہونے سے بحث نہیں ہے ، دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بات عقل سلیم کی کسوٹی پر بھی پوری اترتی ہے یا نہیں ، ہاں اگر اس سے کسی نص قطعی کی نفی ہوتی ہے تو بلاشبہ اسے رد کر دیا جاسکتا ہے ۔ لیکن اگر اب نہیں ہے تو پھر غور و فکر کرنا ہمارا فرض ہے ۔ امام صاحب ایک جگہ کہتے ہیں :-

”جب یہ ثابت ہو چکا کہ سب باتوں سے افضل علم ۔

کرنا ہوگا اور اس کا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی

مقاصد دین اور دنیا میں پہلے ہیں اور دنیا ۔

ہو سکتا کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جو شخص دنیا کو آلۂ حیات اور سرزدن ۵

سمجھے اس کے لئے دنیا ہڈانگ پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے ۔۔۔ اور دنیا کا انتظام

انسانوں کے اعمال سے چلتا ہے اور ان کے اعمال ، حرفے اور صنعتیں غرض سارے

کاروبار کی تین قسمیں ہیں :- ۱۔ اول تو اصول ہیں کہ ان کے بغیر عالم کا قیام نہیں اور

یہ اصول چار ہیں :- (۱) زراعت جس پر کھانا موقوف ہے (۲) نوربانی لباس

کے لئے (۳) تعمیر مسکن کے لئے اور (۴) سیاست ، اجتماعی زندگی اور اسباب

معیشت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے ۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جو ان

چاروں صنعتوں یا فنون یا امور کو بہیا کرتے ہیں اور ان کے خادم ہیں مثلاً آہنگری

کے زراعت کا کام اس سے چلتا ہے اور دوسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے

ہیں اور دھننا اور کاتنا دوڑوں نوربانی کے خادم ہیں ۔ تیسرے وہ اعمال ہیں کہ

(مذکورہ) اصول کو پورا کرتے ہیں اور ان کو زینت دیتے ہیں ، مثلاً زراعت کے

سلسلہ میں پینا اور پکانا اور کپڑا بننے سے متعلق دھونا اور سینا۔ اور ان تین طرح کی سرگرمیوں کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہے جیسے آدمی کے اجراء و احفاد کو اُس کے تمام وجود کے قیام میں ہے۔^{۱۱}

علم ہی کے باب میں امام صاحب نے فرض عین اور فرض کفایہ سے بھی بحث کی ہے۔ چنانچہ فرض کفایہ کے عنوان سے جو فصل ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے۔

”فرض کفایہ وہ علوم ہیں جن کی حاجت امور دنیا کے قائم رہتے ہیں پڑے جیسے ماہ ہے کہ بد فوٹ کو تندرست رکھنے کے لئے ضروری ہے اور جس طرح کہ حساب کے معاملات میں اور وصیتوں اور ترکوں کی تقسیم وغیرہ میں ضروری ہے۔ اور یہ اس طرت کے علم ہیں کہ اگر شہر میں کوئی نہ جانتا ہو تو شہر والے نہایت دقت اٹھائیں گے اور جب ایک بھی ان کو سیکھ لے تو کافی ہے اور دو سرے شخصوں سے فرض ماقط ہو جاتا ہے ہمارے اس قول سے کسی کو متعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے طب و طباب کو فرض کفایہ کہہ دیا کیونکہ اس اعتبار سے تو اصل صنعتیں بھی فرض کفایہ ہیں۔ مثلاً کاشتکاری اور بانی اور سیاست بھی فرض کفایہ ہیں بلکہ جراحی اور خیاطی بھی کہ اگر کسی شہر میں خون لینے والا نہ ہو تو جلد مر جائیں اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر وقت ضائع کر لیں گے اس لئے کہ نے بیماری بھی ہے اس نے دوا بھی تار ی ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ان کے اسباب مقرر فرمائے۔“^{۱۲}

میں نے احیاء سے طویل اقتباسات دیئے ہیں اور یہ ضروری تھا کہ ذریعہ بحث موضوع سے متعلق امام غزالی کا نقطہ نظر واضح ہو جائے۔ امام صاحب نے جگہ جگہ انسانی غفلت کی خامیوں کا بھی ذکر کیا

---

۱۱ مولوی محمد حسن۔ مذاق العارفین (ترجمہ احیاء علوم الدین)، جلد اول، نو کشور پریس

لکھنؤ صفحہ ۱۶ (ملاحظہ ہو احیاء علوم الدین، کتاب العلم)

۱۲ (یضاً) صفحہ ۲۰۔

ہے اور امور دنیا کی زندگی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، انہوں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی کی مشہور روایت کا حوالہ دیا ہے اور سعادت دنیوی کو وسیلہ آخرت بتایا ہے، دنیا کا نظام قائم رہے گا تو رجوع الی اللہ کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے، اسی لئے انہوں نے اصل صنعتوں کو فرض کفایہ قرار دیا کہ اگر ان کی طرف سے کوتاہی برتی گئی تو معاشرتی نظام میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا دونوں اقتباسات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے فرض کفایہ کے مفہوم کو بہت وسعت دی ہے اور یہ اس لئے ہے کہ وہ علم دین کے اسرار پر کئی حیثیت سے غور کرتے تھے، آج اس سے زیادہ وسعت دینے کی ضرورت ہے اب سماج بہت پیچیدہ ہے۔

میں شخص بڑھ گیا ہے منصوبہ بندی کا زمانہ ہے، البتہ

روح سمجھ کر اپنے نظام حیات کا جائزہ لینا ہے۔ ایک

دور اپنا کام پورا کر کے ہم وطن و قوم کو مضبوط بناتے ہیں۔

ملنے ہے اور ہمیں چاہیئے کہ ہم اسے کمال دیانتداری سے انجام دیں، ان میں سے ایک ایسی بنیاد چیلوٹی ہے اور دوسرے کی بنیاد فرد کے احساس ذمہ داری پر ہے۔ ان دونوں باتوں سے (چھوٹے نتیجے مل سکتے ہیں۔ لیکن آج جو لوگ قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ چاہے وہ زراعت یا زراعت سے متعلق جدید طرز کے آلات اور متعلقہ اشیاء بنانے کے کارخانے ہوں، کپڑا بننے کی ملیں ہوں، انجینئرنگ اور میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوں، سیاست ہوں۔ بہر حال زندگی کا کوئی شعبہ ہو۔ اگر وہ اپنے کام کو فرض کفایہ تصور کر لیں تو اس سے آج کی زندگی سے متعلق جو رجحان یا ATTITUDE بنے گا اس میں آخرت کا خوف غالب ہوگا۔ اور ہر کام کی معنوی حیثیت بدل جائے گی۔

میرا خطاب خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے ہے، ہم نے انگریزی حکومت کو خوشی سے قبول نہیں کیا تھا۔ ہم نے انگریزی حکومت کے قیام کی ہر ممکن مخالفت اور مزاحمت کی تھی، لیکن چونکہ انگریز بہت سی باتوں میں ہم سے بہتر تھے اس لئے کامیابی انہیں کو ہوئی یہی وجہ ان کی حکومت

قائم ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ امور دنیوی، خاص طور سے بہت سے اخلاقی اور معاشرتی معاملوں میں وہ ہم سے افضل ہیں۔ اس لئے ہم نے اُن سے ایک حد تک اشتراک و تعاون بھی کیا، اب اگر نرجا چکا ہے اور جمہوریت قائم ہو گئی ہے، آج کے ہندوستانی سماج میں بہرمت والی جامعیت کا طرز فکر اور اور طریقہ عمل غالب رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی معیار بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا طرز فکر اور طریقہ عمل ہمیں ایک فعال اور مفید جماعت بھی بنادے اور ملک و قوم کی خدمت کی روشن مثال بھی بن جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر مسلمان قومی زندگی میں جہاں کہیں بھی وہ ہوں، کارخانوں میں، کمپنیوں میں، تعلیم گاہوں میں تجارت اور دفاتروں میں۔ قنصلیت اور ذہنی انتشار سے بچ کر اور ذہنوں سے یہ بات نکال کر کہ وہ کام اس لئے کرتے ہیں کہ اس کام کا معاوضہ انہیں ملتا ہے یہ سمجھ لیں اور دلوں میں یہ بات بٹھالیں کہ وہ درحقیقت فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں تو اس کا اثر زندگی سے متعلق اُن کے پورے نظریے پر پڑے گا۔ اور اُن سے محنت، شوق، دیانتداری اور اجتماعی قدروں کی ایسی حکم نمائیں قائم ہوں گی جسے کوئی اکثریت نظر انداز نہیں کر سکتی، اس سے ملک میں اُن کی باوقار سیاسی و معاشرتی حیثیت متعین ہو جائے گی اور ان کا وجود برکت کا موجب قرار دیا جائے گا۔ وہ اپنی دنیا بھی بنائیں گے اور دوسروں کی بھی اور اس کے وسیلہ سے اخروی سعادت کے بھی حقدار ہوں گے۔

عبدالحلیم ندوی

نہایتہ الارب کا ایک اجمالی تعارف

شہاب الدین النوری نے ۱۰۰۰ میں آنکھیں کھولیں۔ یہ اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ شہور مورخ عالم اور ادیب سمجھے جاتے تھے۔ (۱) علوم و فنون کا کمال، السلام، لکھنؤ، ۱۳۱۷ھ (قلاوون) کی حکومت میں عہدہ نظارۃ پر مامور ہوئے۔ کے انجام دینے کے بعد طبیعت اس کام سے یادداشت ہو گئی اور پھر ملکی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ کسی طرح حکومت انھوں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیدیا اور اس سے بہتر کام یعنی علم و ادب کی خدمت میں لگ گئے چنانچہ سب سے پہلے انھوں نے علمائے سلف کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا مگر اتنے دنوں تک اس دنیا سے الگ قفلگ رہنے کی وجہ سے جو بے تعلقی پیدا ہو گئی ہے وہ پھر سے اسلذا رہو جائے اور دل و دماغ سے انتظامی امور اور مسائل کی جو گرد و خم گئی ہے وہ مٹل جائے اور پھر کسی منصوبے کے مطابق کام کا انجام کیا جائے۔

چنانچہ تدبیری فی مطالعہ کی محفل سجائی۔ کتابیں جمع کیں اور ان کو پڑھنا شروع کیا اثناء مطالعہ میں جو چیزیں اہم۔ مفید اور سند کی ملتی تھیں انھیں نوٹ کرتے جاتے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ (۲) مطالعہ کے دوران ان کے پاس اتنی بیش بہا اور اہم چیزیں جمع ہو گئیں جن کی وجہ سے انھوں نے موت مطالعہ کا خیال ترک کر دیا اور یرتیت کی کہ ان بکھرے موتیوں کو ایک لڑی میں

(۱) تلمیذی بردی الانابکی۔ النجوم الزاہرات فی ملوک مصر والقاهرة ج ۹ ص ۲۹۹

(۲) مقدمة غایۃ الارب ج ۱ ص ۳

ہو کر علوم و فنون کا ایک ایسا حسین گلدستہ تیار کر س جس سے لوگوں کو دلچسپی بھی ہو اور ان کے ذوق کی تہیابی بھی کرے۔ (۳۰) اور یہیں سے انہوں نے ایک ایسی جامع کتاب تیار کرنے کا ارادہ کر لیا جس میں علمائے سلف کی کتابوں کا نیچوڑ اور مختلف علوم و فنون پر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے اس کا مخزن بنا دیا جائے چنانچہ اس ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنے مطالعہ کو وسعت دی۔ نقل و اقتباس اور اختصار کا کام شروع کیا اور یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ ان کی شہرہ آفاق ضخیم کتاب "نہایتہ الادب فی فنون الادب" کی تیسری جلدیں تیار ہو گئیں۔

نوبری نے بحیثیت جامع کے نقل و اقتباس میں پوری امانت اور دیانتداری کا ثبوت دیا ہے یہی نہیں بلکہ اس امانت اور دیانتداری کے تقاضے کے تحت انہوں نے اصل مصنف نے اگر کوئی غلطی کی ہے یا اس سے کسی جگہ سہو ہو گیا ہے تو اس سے اپنی ذات کو مبرا کر لیا ہے۔ چنانچہ مقدمہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب کے موضوعات میں سے کسی پر کوئی اعتراض ہو تو ان کے لکھنے والے پر ہونا چاہیے۔ میں اس سے بالکل بری ہوں۔

نوبری نے یہ اصول عام طور سے دینی اور فقہی مسائل میں بڑی سختی سے سمجھتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی ایسا مختلف فیہ مسئلہ آجائے جو جمہور علماء کی رائے کے خلاف ہو یا عرف میں ایسا نہ ہوتا ہو تو اس کی ذمہ داری اس کے سر نہ رہے بلکہ اس عالم پر یا اس کتاب پر رہے جس سے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ نوبری کے اس انداز فکر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ محض ایک مقلد جامد کی طرح یا لکیر کے فقیر کے مانند ایک ڈھرے پر چلنا چاہتے تھے۔ اپنی کاوش اپنی محنت اور مطالعہ سے کوئی نئی ماہ نکال کر اس پر چلنا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ انداز فکر نوبری جیسے عالم کے شایان شان نہیں ہے۔ درحقیقت نوبری جس زمانہ کی پیداوار ہیں وہ علمی اور فنی اعتبار سے بہت زوال پذیر زمانہ ہے

۱۔ مقدمہ نہایت الارباب۔

۲۔ جعفی الادھوی۔ الطالع السعید ص ۴۶ حرف (۱-ع)

۳۔ مقدمۃ الکتاب

(موضوعات کی گرم یاد داری)

گوش ایام نے عقل و ذہن کے سبوتوں کی خشک کر دیا تھا۔ چنانچہ علماء میں نہ نئے کام کی جستجو تھی اور نہ تزکیہ اور نہ نئے نظریات۔ نئی راہیں ڈھونڈنے کی لگن۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں ہمیں کوئی نئی تحقیقی کام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تحقیقی کام۔ بظاہر امتحانات کے لئے سکون دل و دماغ اور ذخائر علمی اور سیاسی، اقتصادی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی جس گراں مایہ اس زمانے میں غفلت تھی۔ اس زمانے میں جمیع تدوین، نقل و تحاشہ کا کام بھی تبدیل رہباتی نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس زمانہ میں ضخیم کتابوں کی تدوین کا کام ملے۔ مہر و رات کی کرم کرم بازاری دکھائی دیتی ہے۔ جن میں بقول ڈاکٹر طہ حسین مذکور ہے: ”وہ کوئی تکیہ و تاشا“، کتابوں کی ندرت اور تخلیق و تالیف کی کمی ہے کہ انہوں نے ان کم تہ خاندانوں کو اس قدر پریشان کیا کہ ان کتابوں میں نہ مدون ہو جاتیں تو ہم صرف ان کو نام ہی پھر ان سب علماء کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ قدیم

قدیم پیرائے میں جیسا کہ میری کی نہایت الادب میں ہے۔
 علمی میں ہے اور کلیعہ الکتابۃ الدہوانیہ کی شکل میں جیسا کہ صحیح الاعتدالی میں ہے اور یہی نایزہ کے انداز میں جیسا کہ سید علی کی تصنیفات میں ہے محفوظ کر دیا جائے۔ تاکہ آئندہ علم و فہم کی بوت اپنی شمعوں سے روشن کی جاسکے۔

ہم نے وہ حالات اور یہ تصاویر پس منظر جس میں زبیری نے اپنی ”موسوعہ عربیہ“ اور حق یہ ہے کہ ترتیب و تدوین نقل اور اقتباس میں ایسے سلیقہ و ذوق حسن ترتیب اور حسن اختیار کا ثبوت دیا ہے کہ زبان سے واد نکل جاتی ہے پھر مختلف علوم و فنون پر ایک ایسا مجمع فرما کر دیا ہے جس میں قدامت جو کچھ نظم و نسق میں اس فن سے متعلق لکھا ہے یا کہا ہے۔ یکجا اور سلیقہ سے ترتیب دیا ہوا مل جاتا ہے اور اس سے تحقیقی کام کرنے والوں کو جو مدد ملتی ہے وہ اہل علم و نظر سے پوشیدہ نہیں۔
 زبیری نے اپنی ”موسوعہ“ پانچ فنون میں تقسیم کی ہے اور ہر فن ۵ ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں

اس زمانہ تک کے علمائے رائج علوم و فنون جمع کر دیئے ہیں۔ کتاب کیا ہے گنجینہ معارف۔ خزینہ حکمت و معرفت اور مرجع تاریخ و میراث ہے۔ انسان اور اس سے متعلق جتنے علوم و فنون ہو سکتے ہیں۔ ان سب کو نویری نے کاوش اور محنت شاقہ سے تلاش کر کے اس کتاب میں سمو دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حیوانات اور ان سے متعلق ساری معلومات جمع کر دی ہیں۔ افلاک اور اجرام سماوی سے جہاں بحث کی ہے۔ اس فن کی ساری تفصیلات و کوائف کو قلم بند کر دیا ہے۔ انسان صرف گوشت پوست اور اعضا و جوارح ہی کا نام نہیں وہ ایک حساس دل اور بیدار دماغ رکھتا ہے اس کی کچھ مرغوب چیزیں ہیں۔ وہ علم و فن سے اپنے اندر تکمیل و جوش کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی مطلب سحر طراز کی نغمہ سرائی پر اسے قربان بھی کر دے ایمان و آگہی کی ساری منزلوں کو طے کر لینے کے بعد بھی اس کا جی کبھی کسی دشمن ایمان و آگہی کے ہاتھوں جوش و خروش نہ کھریا کہہ دینے کیلئے بھی چلا آتا ہے چنانچہ وہ غفر کی مٹھلیں سجاتا ہے۔ قص و حود کی بریں آراستہ کرتا ہے جن میں ساقی و دنواز کے ہاتھوں سے نئے مٹھلام کے جرم ہائے تندہ تیر میں تلخی زمانہ کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں قیام و فلان و جوارح کے حسن برق پاش اور اعضاء کے ارتقائش و چمک سے لطف لیتا ہے کیونکہ

فما العیش الا ما تلذ و تشقی وان لام فیہ ذوالشنان و فندا

یا بالفاظ دیگر۔ ع یا برہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

نویری انسان کی یہ سب محفلیں اپنی کتاب میں بڑی خوبصورتی اور سلیقہ سے سجائی ہیں لیکن سب کچھ دوسروں سے مانگ کر اور انہیں محفلوں کے ذکر سے شعراء و ادباء کا ذکر کیا ہے اور پورا تذکرہ نقل کر دیا ہے۔ قص و سرود کے ذکر سے ان کی تاریخ اور ان کے فن پر گفتگو کی ہے اور اس سلسلہ سے مشہور گانے والے اور گانے والیوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ جس میں مختلف کتابوں سے ان کے حالات زندگی اور فن میں ان کے درجہ کا ذکر کیا ہے۔ اس ضمن میں اس عہد کے سماج اس کی اچائیاں اور بُرائیاں ذکر کر دی ہیں۔

غرض کہ عہد اموی سے لے کر زوال خلافت تک ہر جزئی مسئلہ پر کسی نہ کسی سلف کی کتاب کا

اختیار یا ضروری مطالب اخذ کر کے نقل کر دیئے ہیں اور اس طرح کہ انکھوں میں پورے معاشرے اور اس کی اندرونی زندگی کی تصویر کھینچ جاتی ہے۔ آدمی سے جہاں بحث شروع ہوتی ہے۔ ابتداء سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے اور اس سلسلہ سے سارے انبیاء کا ذکر کوئے ہیں۔ انبیاء اور رسل کا خاص مشن تھا بندہ اور خالق میں ربط پیدا کرنا اور اس ربط کے پیدا کر دینے کے بعد یہ تصور دینا کہ اعمال کا محاسب ہوگا اور وہ دن قیامت کا دن کہلائے گا اور یہیں سے قیامت اور اس کی نشانیوں پر بحث شروع ہو گئی ہے اور نہ قول اور نہ معقول سب ہی وقیم کی چربی جمع کر دی ہیں۔ پھر باجوج ماجوج کے خروج کی کیا کیفیت۔

ان کے نزول کی کیا علامات ہیں ان سب باتیں

کون سا ملک ہوگا۔ اور دنیا کے کس خطے میں۔ یہاں سے

ہے۔ جب ملکوں کا ذکر آیا تو ملک کا کیسے نہ آتا۔ چنانچہ حضرت محمد

بالتفصیل لکھنے کے بعد خلفاء راشدین۔ خلافت نبویہ خلیفۃ نبی عباس اور دوسری اسلامی سلطنتوں کا حال جمع کر دیا ہے اور یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا ہے کہ ان توڑی ہے اپنے وراثت ابوالمظفر محمد بن قلاوون العالمی سلطان مصر پر اور یہیں پر یہ ضخیم موسوعہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ توہری کی کتاب زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔

کتاب پر محض ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ توہری کو ان مضامین اور

چیزوں کے جمع کرنے ان کا انتخاب کرنے اور پھر سلیقہ سے انہیں مدون کرنے میں کتنی زحمت اٹھانی پڑی ہوگی۔ اور کتنی کاوش اور عرق ریزی کے بعد یہ کام انجام پایا ہوگا۔ اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا علمی ذوق کتنا بلند کتنا معیاری اور کتنا صاف ستھرا تھا۔ پھر یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ انتہائی معاشی پریشانی کے عالم میں کیونکہ ملازمت سے الگ ہونے کے بعد روزی کا کوئی ذریعہ نہ دیکھا تھا۔ گندسبر کے لئے بخاری تریف کراپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور بیچ کر اپنی روزی چلاتے تھے ایسی معاشی زندگی

لہ تقویٰ بودی الا تا بجی۔ النجوم الزاہرۃ فی ملوک مصر والقاهرة

اور ان حالات میں اتنا بڑا کام کرنے کے لئے اتنی ہی بڑی لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ پاکیزہ ذوق کی بھی۔ جب ذوق اور لگن میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تب ہی آدمی بڑے اور عظیم کاموں کو انجام دے پاتا ہے اور اپنی صلاحیت اور علم و فضل کے وہ ان مثل نقوش چھوڑ جاتا ہے جو ہمیشہ ان کے نام کو زندہ و تابندہ رکھتے ہیں۔ نہایت الادب نوبری کا وہ مثل نقش ہے جو آج بھی اپنی خمیوں کی وجہ سے مرجعِ محاب علم و فضل اور سر خمیہ علم و فن ہے۔ اس موقع پر ایک سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ نوبری نے اپنی کتاب کا نام ”نہایت الادب“ فی فنون الادب“ لکھ رکھا حالانکہ اس میں شعر و ادب اور اس سے متعلق مضامین کے علاوہ دنیا بھر کے دوسرے مضامین بھی موجود ہیں۔ ایسے مضامین جو بذاتِ خود ایک الگ مضمون کی حیثیت سے اب بھی مانے جاتے ہیں۔ اور نوبری کے زمانے میں بھی ان کی الگ حیثیت تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نوبری نے نادانستہ طور پر سارے مضامین کو ادب کی صفت میں شامل کر دیا ہے۔ غالباً ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ ان کی کتاب مجموعہ موضوعات ہے اور اس مناسبت سے نام رکھنے میں احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت تھی۔ مگر یہ بات کتنا قرین قیاس نہیں۔ نوبری کے تذکرہ نگاروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے نامور علماء میں سے تھے۔ تقری بروری نے لکھا ہے کہ کان فقیہا فاضلہ سورخا بارعاً ولہ مشارعۃ جیدۃ فی علوم کثیرۃ اور احتراف علم و فضل کے طور پر یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں بعض چیزیں ان سے نقل کی ہیں۔“ ایسے آدمی کے متعلق یہ بات کہتی کہ ان تمام مختلف مضامین کو صفتِ ادب میں انہوں نے نادانستہ طور پر شامل کر لیا کچھ دل کو لگتی بات نہیں ہے۔ پھر جبکہ ہمارے سامنے خود اس کی تصنیف اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ ان مختلف علوم و فنون میں کتنا درک اور ایک دوسرے میں تمیز کرنے کا کتنا ملکہ تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ نوبری کے معاصرین اور تذکرہ نگاروں نے جہاں بھی ان کی اس تصنیف کا ذکر کیا ہے۔ یہی کہا ہے کہ ”رجم نارینجا کبیرا فی ثلاثین مجلدا“ یعنی انہوں نے تین جلدوں میں ایک ضخیم

ہرالاخذ من کل فن بطرف ہر فن میں سے تھوڑا سا لے لینا اور یہ تھوڑے کی قید اس لئے لگائی گئی کہ اگر اس فن کو نجسہ مکمل طور پر لے لیا جائے تو پھر اس کا موضوع زیر بحث فن ہو کر رہ جائے گا۔ جو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے دل کو لگے اور ہر ایک اس سے لطف لے سکے اور اپنے علم اور ذوق کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ دوسرے معنوں میں وہ صرف اس فن کے مخصوص آدمیوں کی چیز بن جائے گی۔ عام انسان اس کو اپنی چیز نہ سمجھ سکیں گے۔ برخلاف اس کے اگر اس فن کی ضروری چیزوں کو عام فہم اور سلیس زبان میں اور اس حد تک بیان کیا جائے جس حد تک فن کی باریکیوں یا اس کے دقیق معانی تک بات نہ پہنچے تو اس کو ہر عام و خاص سمجھ لے گا۔

نوبری کے سامنے اپنی موسومہ مرتب کیتے وقت یہ بات پوری وضاحت سے تھی اور اس کا ثبوت ان کی کتاب اس کا طریق جمع و تدوین اور بیچ ترتیب و تہذیب ہے۔ کتاب کو دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ جامع نے خرد اپنے قلم سے لکھا ہے یا جو کچھ جمع کیا ہے اس میں ادبی پہلو کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ انھوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ مباحث بھی جو فاضل علمی اور فنی ہیں وہ بھی ان علوم کا حصہ گور کہ دھند ابن کر نہ رہ جائیں بلکہ ان میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے لذت کام و دہن نہ سہی لذت دل و دماغ کا سامان ضرور جمیا ہو جائے۔

نوبری ایک ادیب ہیں۔ یہ ادیب مختلف علوم و فنون کی کتابوں سے نقل و اقتباس کر کے ایک موقع تیار کرتا ہے۔ علوم و فنون بھی اتنے گونا گوں اور اتنے دقیق خشک اور کٹھن کہ آسانی سے ہر ایک کا دل بن کی طرف راغب نہ ہو اور اگر راغب بھی ہو تو آسانی سے دل و دماغ میں بات اتر نہ پائے۔ ایسی صورت میں جامع چاہ رہا ہے کہ ان سب علوم و فنون کو اس طرح مرتب کرے کہ ان کی خشکی ان کی فاضل فہیت ختم ہو جائے اور تعمیر یوں بھی کرتے ہیں فصل بہار کو ”کے پر“ میں ان کی پیش کرے۔ یہ کام جتنا مشکل اور جن سمجھ بوجھ قوت اختیار اور ذوق سلیم کو چاہتا ہے وہ اہل علم و نظر سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن نوبری کا یہ کمال ہے کہ انھوں نے نازک سے نازک مسئلہ اور ٹھوس سے ٹھوس معنوں کو بھی ایسے چین پر لائے عام فہم اسلوب اور سلیکھے ستھرے انداز میں پیش کیا ہے کہ قاری قند و شہد کی طرح انہیں حلق سے نیچے امارتا

اونٹ اور ہاتھی کے ذکر میں اہتمام رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ سانپ، بچھوؤں، گدھوں حتیٰ کہ چوہوں کے بارے میں بھی بلند پایہ اور معیاری اشعار جمع کر دینے کا نوری نے پورا اہتمام کیا ہے اور یہی حال چڑیوں کے ذکر میں بھی ہے۔ مزید اور وصفیہ اشعار کے بعد نوری نے تصویر کا دھڑا بچ بھی دکھلایا ہے۔ یعنی ان سب جانوروں کے بارے میں شعرا نے جو بھوید اشعار کہے ہیں۔ انہیں بھی پورے اہتمام اور وقت نظری کے ساتھ نقل کر دیئے ہیں جیسے کھراٹف فی ذم الحمیر والبعال گدھوں اور خچروں کے بارے میں پر لطف ہجو۔ جن میں ان کی لاغری کام۔ چوری۔ کم ہمتی کی بُرائی مذاہیہ انداز میں کی گئی ہے۔ اس قسم کے بعض ہجو یہ اشعار اتنے دلچسپ اور پر لطف ہیں کہ سودا کا مشہور ہجو یہ قصیدہ ”گھوڑے کی مذمت“ بھی مات ہے۔

پھر نوری نے یہ کتاب اس مقصد سے نہیں لکھا شروع کی تھی کہ وہ کسی خاص فن یا خاص علم پر مواد جمع کریں گے۔ طبیعت میں علمی ذوق تھا۔ اور علم و ادب کی خدمت کا جذبہ مطالعہ اور علمی پیاس بچانے کی خاطر مطالعہ شروع کیا۔ اور اس طرح کہ ملازمت کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ سخت معاشی بدحالی کو انگیز کیا لیکن جس کام میں لگے اس سے منہ نہ موڑا۔ اثنائے مطالعہ چند چیزوں کو نقل کرتے جاتے اور اس طرح اتنا کچھ اور اتنا متنوع مواد جمع ہو گیا کہ فوراً مطالعہ کا مقصد اور اس کا نقشہ بدل گیا۔ اب مطالعہ ہائے مطالعہ نہ رہا بلکہ برائے جمع و تدوین ہو گیا اور اس غرض سے کہ اس سے دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ جب دوسروں کا فائدہ پیش نظر ہوا تو اب بیچ مطالعہ اور طریق کار بھی یکسر بدل گیا۔ اب ایسی چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی کہ علم و ادب کی خدمت کے ساتھ ان سے دوسروں کے اذعان و عقول کی خدمت بھی ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے کام کی ایک اسکیم بنائی اور اس نئے مقصد کے پیش نظر طریقہ کا تعین کیا اور بسم اللہ کر دی۔ اس موقع پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب چیزوں کے

اختیار اور انتخاب میں صرف انہیں مباحث اور انہیں فنون کر لیا جائے جن کی طرف عام لوگوں کا رجحان ہو جن کی طرف عوام کے قلوب مائل ہوں۔ اس مقصد کے پیش نظر خالص ادبی اور ہلکے پھلکے فنون تک تو دشواری پیش نہیں آئی لیکن جب فنی علوم کا مرحلہ آیا تو دشواری پیش آئی لیکن ان سے بھی وہ شخص اپنے ادبی ذوق کے سہارے آسان گزر گئے اور ان میں بھی ایسی چاشنی ڈال دی کہ قاری کے ذہن میں گہبی نہ آنے و یا کہ وہ آس فن کی پڑھ رہا ہے یا اس کی ادبی تعبیر کر اور یہ اس لئے کیا کہ ان مضامین کی خشکی قاری کے دل و دماغ پر بوجھ نہ بن جائے اور اگر کہیں ایسا موقع آگئی تو قاری صرف اس امید کے سہارے اس منزل سے بھی آسان گزر جائے گا کہ اس نہ گلاخ وادی نے نہ بھلے کے بعد ایک چہرہ پر یہ فیصلہ سے تجھے سجالے قلوب باغ میں پہنچ جائیں گے جس کی ہلہلہ زبردیں فن کی ساری باتیں

جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کتاب کے ”الفن اور

مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ تینوں فنون خالص ادبی نہ

مثال عرب کا ذکر ہے اور ان اشعار کو جمع کیا گیا ہے جو قرب الامثال۔

ریزی اور محنت سے لہو کا لقیں سے لیکر اپنے زاد ملک کے وہ تمام چہرہ اشعار بڑی خوبی اور حسن انتخاب کے ساتھ نقل کر دیئے ہیں جو قرب مثل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ (۱) ان اشعار کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عربی شاعری کا دامن کتنا وسیع اور اس کی دنیا کتنی بڑی ہے۔

غرض نہایت اللہ اب کو ادب کے قدیم مفہوم سے ہٹ کر اگر آپ اسے ادب کے جدید مفہوم کی روشنی میں دیکھیں تو ممکن ہے کہ آپ اسے شاید ادبی شہ پارہ نہ پاسکیں لیکن جیسا کہ اب تک سمجھا جا تا رہا ہے محض تاریخی دستاویز بنادینا بھی شاید آسان نہ ہو گا۔ نہایت اللہ اب سب سے پہلے ایک موسوعہ ہے جس میں سادے علوم و فنون کی گنجائش ہے اور عملاً اس میں اکثر علوم و فنون جمع ہیں لیکن یہی بڑی بات ہے کہ مولف نے ہر فن اور ہر موضوع کو ادب کا رنگ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ رنگ اتنا گاڑا

۱۔ مقدمہ نہایت اللہ اب

۲۔ الحركة الفکریة فی العصرین الاوروبی والمملوکی۔ دکتور عبد اللطیف حمزة ص ۳۲

ادب پختہ ہو کہ فن کی باریکی اور وقت صرف جھلک کر رہ جائے چمکنے نہ پائے اور یہی ضرورت
 میں ممکن تھا جب کہ صرف ضروری مباحث کو عام فہم سلیب بیان میں ادا کر دیا جائے تاکہ
 طبیعت پر گراں نہ گزرے۔ اور حسن الطیف پر بار نہ ہو کہ یہی صحیح ادب ہے اور یہی اس کا مقصد

بیان بابت ملکیت ماہنامہ جامعہ و دیگر تفصیلات

(فارم نمبر قاعدہ نمبر ۱)

۱۔ مقام اشاعت :- جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

۲۔ وقفہ اشاعت :- ماہانہ

۳۔ پرنٹر کا نام :- عبداللطیف عظمیٰ

قومیت :- ہندوستانی

پتہ :- جامعہ نگر، نئی دہلی

۴۔ ملکیت :- جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

میں، عبداللطیف عظمیٰ۔ اعلان

کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات

میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں

و دستخط پبلشر :- عبداللطیف عظمیٰ۔

۲ مارچ ۱۹۶۵ء

۴۔ پبلشر کا نام :- عبداللطیف عظمیٰ

قومیت :- ہندوستانی

پتہ :- جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

۵۔ ڈیٹر کا نام :- جناب ضیاء الحسن

فاروقی

قومیت :- ہندوستانی

پتہ :- پرنسپل جامعہ کالج، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

عبداللہ ولی بخش قادری

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

(۱)

ہماری شاعری میں قافل کا مفہیم بڑا دلچسپ اور تہہ دار ہے۔ اس سے اجنبیت یا ناواقفیت نہیں ظاہر ہوتی بلکہ دلی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ یہ لاعلمی نہیں بلکہ علم ہے۔
 بے رخی میں تھا، فریب عشق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کے بر
 کارہ بارشوق میں ایسے مقام آیا ہی کہتے ہیں جبکہ صاف پتہ
 مجھو دیا دیکھ کر بھی اصل رنگ پہچاننے میں دشواری نہیں ہوا کرتی اور بزمِ عیر میں جانِ حیا ہر جلے والے
 سے جل کر یہ کہنا کونجہ سے تنہائی میں گر پٹے تو دیکھے گالیاں، خواہ بائکین کے خلاف کہلائے مگر سچائی کی سادگی
 سے خالی نہیں ہے۔ دل کے معاملات میں یہی سوچا جاتا ہے کہ بے زبانی ترجمانِ شوق بے حد ہو تو ہو،
 کیونکہ یہ سکوت بے جا کچھ اور ہی غمازی کر رہا ہے۔ اور ایک منزل یہ بھی آتی ہے کہ ہم بھی تسلیم کی حیثیت سے
 کہہ کر ہتھیار ڈال دیتے جاتے ہیں لیکن یہ عزتِ شکست نہیں بلکہ ستیہ گروہ ہے۔ طبیعت کا یہ رخ، اصلاحی نہیں
 احتجاجی ہے۔ بہر حال ہر اندازِ نیاز کی یہ سرگزشت جس میں احتیاطاً رمز و کنایہ سے ہی کام لیا جاتا ہے، آشکارا
 ہوئے بغیر نہیں رہتی کیونکہ یہ تمام کیفیات بے رنگ نہیں ہوتیں اور رنگ میں جذبے کی آنچ دہی ہوتی ہے۔
 عموماً طبیعت کی کایا پلٹ، آمادگی کے بجائے ناراضگی کی منظر ہو اکتی ہے۔ اگرچہ اس سے محبت رکھنے والا
 یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ موجِ بوٹے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا تو اس کی بے دماغی کی شہادت کسے
 در کا دہو گی۔ مرم کی سلوں سے ناخوش و بے زار ہو کر مٹی کے حرم کی خواہش ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس سے
 اصل جذبے کی ناآسودگی کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ ایسی برقع پوش طبیعتیں ہوتی ہیں جو اپنے اصلی رنگ میں

منظر عام پر آتی ہی نہیں۔ غٹا بڑے بڑے نامور مہسٹرز، اکیلیں خون کے آنسو بہاتے رہے ہیں۔ جن ہزاروں لگا روں کی تحریروں نے تنگوائے کھیلانے ہیں، لوگوں کو باغ باغ کیا ہے، خود ان کے دل کی کلی اکھڑ جھائی ہوئی ملی ہے۔ ان کی اپنی زندگی میں بہا کر کبھی نہیں مائی گور دیناے ادب میں وہ برا بہا رلاتے رہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ شدتِ غم کو تہم میں چھپانے والے دراصل شہیدِ زندگی ہوتے ہیں۔

نوجوانی کا جوش و خروش اکثر اعتدالِ عمل سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ ہر تعلیمی ادارے میں ایسے طلباء نظر پڑ جائیں گے جو کسی مسئلے کی پر زور حمایت یا مخالفت میں معروف ہوں گے۔ کوئی استاد کے احترام پر پورے شد و مد کے ساتھ زور دے رہا ہے، تو کوئی فیشن پرستی کے خلاف آواز اٹھائے ہوئے ہے کسی نے اقدارِ عالیہ کا رنگ الاپ رکھا ہے تو کوئی مدر سے کے قوانین کو سر اٹھنے سے نہیں ٹھکتا۔ لیکن یہ چست گواہ سچے نہیں ہیں۔ یہ مفت کے وکیل دراصل اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ان کے اپنے دل کے اندر چور ہے، اس لئے وہ اس قدر بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ خدائی فوج کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ بچا نا اپنے جہاں سے بے خبر و سارے جہاں کا جائزہ لیتا پھرتا ہے۔ خواہ بیوی بچوں کو نگاہ اٹھا کر دیکھے لیکن سماج سیدو میں تو جان کھپا رکھی ہے!

کچھ ایسے نرم دل ہوتے ہیں جنہیں جانوروں اور پرندوں کی حالت پر بڑا اثر ملتا ہے۔ جنہوں میں خلوط لکھ کر اللہ کی بے زبان مخلوق کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ ان کی حمایت میں جلسے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے نام پر انجمنیں اور کمیٹیاں قائم کرتے ہیں اور بوقتِ ضرورت صدارت کا اہم فرض تک انجام دے ڈالتے ہیں۔ بظاہر ان کا یہ فعل بذاتِ خود کوئی حیمب نہیں رکھتا لیکن ان کا غیر معمولی شغف کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ پوری زندگی پر نظر ڈالئے تو شاید ان کی مرموم بے زرا طبیعت کی کرات قدم قدم پر ظاہر ہوں یا ان کی پچھلی زندگی کی جھلکیاں صاف صاف بتائیں کہ مرموم بھی حج کو جانے والی بلی سے کچھ کم نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا ایسے احباب سے سابقہ پڑا ہو جو اپنی بیگم صاحبہ کی قصیدہ خوانی کو ہی آپ کے لئے باعثِ ثواب اور اپنے لئے حجبِ نجات سمجھ بیٹھے ہیں کیسی، ان کی نفاست کی تعریف ہو رہی ہے تو کبھی شرافت کی۔ کبھی کفایتِ شعاع کا

کی داستان ہے تو کبھی جاں نثاری کا تذکرہ۔ غرضیکہ کون سا کُن ہے جو گایا اور گنایا نہیں جاتا۔ ظاہر ہے کہ ابنِ حضرت کو قانونِ خانہ کا اختیار تو مقصود ہے نہیں۔ یہ توصف اس حکم میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ ان کے دل کا چور نہ پکڑ لیں۔ اس لئے یہ ساری چیز بندیاں کی بجاتی ہیں۔ اور یہ گمان قلعی نہیں گذرنا کہ وہ اپنی حکمت عملی کا خود ہی شکار بن رہے ہیں۔ اسی طرح ایسے شریف اور نفیس حکام بھی ملیں گے جو بعض متعلقین یا ملازمین کی معمولی خدمت کو کار گزار اسی اور کارکردگی کی داستان بنا کر پیش کرتے ہیں تحریر و تقریر میں ان کی تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں۔ موقع، بے موقع ان کی حمایت ہوتی ہے۔ لیکن یہ نوازش ہائے بے جا، عالی از علت نہیں ہو سکتی۔ یہ (عموماً) ایک عذر ہے کہ اگرچہ...

شاید انتخاب غلط کر لیا ہے۔ یا غلط کام سپرد کر دیا ہے۔

یا طریقہ کار غلط اختیار کر لیا ہے۔ کچھ نہ کچھ بات ضرور

جو شخص بہت زیادہ تکلف سے پیش آتا ہے یا...

نیا نمندی دکھاتا ہے، درحقیقت وہ بھی اپنے اصل احساسات اور جذبات پر پردہ ڈالنے کے لئے یہ جتن کر رہا ہے۔ اس نے بڑی کوشش سے جان بوجھ کر اپنے دل کو مسوس کیا ہے اور اپنی چال بدل رکھی ہے۔ سرزانا ہر در بیگ اکب اور کہاں نہیں ملتے شیخی بگہارنے والے یا ڈینگیں مارنے والے کو کون نہیں پہچان لیتا۔ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ بچارے باتوں کے غازی ہیں۔ ذرا ذرا اسی بات کا بُرا ماننا، کھسیانا اور جھجھلانا بھی غیر مطمئن اور مایوس طبیعت کی خود حفاظتی تدابیر ہیں۔ جن کے بل بوتے پر اصل کمزوری کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اگر فحش، صبح کے دیئے کی بھڑک ہوتی ہے۔ ایسے تنگ مزاج لوگوں کی بدولت نہ صرف رنگ میں بھنگ پڑا کرتا ہے بلکہ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں بچ اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں کہ ذرا ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنی طرف سے اتنے مشکوک ہوتے ہیں کہ ہواؤں سے بھی لڑتے ہیں۔ اور محض اس ڈر میں کہ ان کے کھوکھلے پن کو کہیں کوئی بھانپ لے لے مٹاؤ کھانے یا دکھانے لگتے ہیں۔ وہ کبھی بگڑ کر اور کبھی گھڑ کر.....

پیسے دم خُم کا اظہار کرتے ہیں لیکن ایسی بند بھبکیوں کی قدر و قیمت کس سے چھپی ہے۔ بعض بھلے مانس

اپنی فکرمیں اللہ رسول کے واسطے سے وزن پیدا کرتے ہیں۔ بات بات پر اپنی نیک نفسی و نیک
 فیتی کی تعین جانی ہوتی ہے۔ کبھی اپنا نظریہ بیان ہوتا ہے، کبھی طرح نظر میں سوائے خدا کے کسی سے
 نہیں ڈرتا۔ مجھے خوشامد بالکل پسند نہیں۔ میں آپ کی بات کا قطعی برا نہیں مانتا، میں خاصہ کام
 کرنے والوں کی دل سے قدر کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایسے جملے کان میں پڑیں تو سمجھ لیجئے کہ کچھ دال
 میں کالا ضرور ہے۔ بار بار کی تکرار، دل کی کھٹک لگا ہر کرتی ہے اور مسلسل دہنی صفائی پیش کرنا بھی
 اندرونی کثافت کی علامت ہے۔ بگلا بگلت بھی ہر سراج میں ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنے والے ناٹھی جانتے
 ہیں کہ یہ تھوٹا جلا، من کا کالا ہے۔

(۲)

لیکن زندگی کے محاذ پر یہ سب اچلتے دار ہیں جو پورے طور پر کبھی کارگر نہیں ہوتے اور شخصیت کو
 کوئی توانائی یا تازگی نہیں بخشتے۔ اول تو مصنوعی طور پر قہر کی نگاہ سے دیکھے ہی نہیں جاتے اور اگر
 کچھ مدت تک ظاہر داریاں اپنا جادو جگاتی بھی رہیں تب بھی دل کا چور۔ طہیمان کا سانس نہیں
 لینے دیتا۔ من کا روگ چھپانے کے لئے جو تیزی دکھائی جاتی ہے، اس سے سارا پول آپ کھل جاتا ہے
 لوگوں کی بے مینی، گنہگار، بکھلا ہٹ، اور غیر ضروری توجہ سے ہی ان کا راز فاش ہوا کرتا ہے۔
 ایسی کوششوں میں خود عمل کی تشکیل نظر آتی ہے۔ ناقابل قبول صورت سے بچنے کے لئے بالکل
 ہی برعکس رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سرے سے دوسرے سرے پر کوڑ کر توازن قائم کیا جا رہا
 ہے۔ جان بوجھ کر ایسے طریقہ پر عمل ہونے لگتا ہے جو اصل خواہشات کا بالکل بدل میں لیکن یہاں نہ
 دل میں توبہ کا خلوص ہے اور نہ چہرے پر سچی نہامت کا تقدس یہ ساری روک تھام تو محض اپنے آپ کو انکس
 سے بچانے کے لئے کی جاتی ہے لیکن عمل کا بے تکاپو نہ صرف اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ بدنام معلوم ہو بلکہ اپنی
 تاثیر بھی کھو بیٹھتا ہے۔ رد عمل کی تشکیل مختلف صورتوں میں ہوتی ہے اور ان کی نوعیتیں بھی جدا گانہ
 ہو سکتی ہیں لیکن دو خصوصیات ان سب میں نمایاں ہوں گی۔ اولاً وہ سب تداوید بے جا کی حیثیت
 رکھتی ہیں اور دوم ان میں شدت پائی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص انتہا پسندی پر آئے تو سمجھ لیجئے کہ

کی طبیعت میں گتیاں پڑ گئی ہیں۔ نفع اور ریاکاری تو محض اخلاق کی طمع سازی ہے جو کسی طرح مہلی
اب لای نہیں سکتی اور جس کی قلعی آترہی جاتی ہے۔ آج نہ سہی کل۔ یہ تو جھوٹے سکے ہیں، خواہ کتنا ہی
کیوں نہ چلیں، جعلی ہی کہلائیں گے اور ایک نہ ایک دن پکڑ ہی جائیں گے۔ لیکن ردِ عمل کی ایسی
تشکیل جو سماجی اقدار سے مطابقت بھی رکھتی ہے، اپنی انتہا پسندی کی بنا پر خوبی نہیں بن پاتی۔ مثلاً
اگر کوئی شخص ردِ عمل کے طور پر اندھا دھند محبت خلق کرنے لگتا ہے تو دوسروں کے لئے عذاب ہی ثابت
ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مناسب رویہ بھی برے جذبے کے تحت، درست نہیں ہوتا۔ ردِ عمل کی
تشکیل میں طبیعت کی کچی کردخل ہوتا ہے اور بنیادی طور پر جذبہ ترکِ بند ہوتا ہے۔

اگرچہ ہندو زندگی کے قرینے بردلی اور عداوت کو

بچوں کی تربیت میں صحیح رجحانات اور میلانات کو فروغ دے

نرمی اور شفقت کا برتاؤ درکار ہے۔ انہیں اپنی طبیعت سے

میل جول کے مواقع ملنے چاہئیں۔ بچوں کو بندھے ٹکے معمولات میں بھی جکڑ کر نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بچے ہمیشہ

انگلی پکڑ کر چلائے جاتے ہیں، ان کے شرمیلے، خدائی یا بزدل بن جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

جن بچوں پر کڑی نظر رکھا کرتی ہے وہ بااوقات سرکش و نوجوان بنتے ہیں۔ لہذا بچوں کی تربیت میں جذبات کی

آبیاری کا پورا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔

ہماری زندگی میں جذبات کی آسودگی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حقائق سے منہ موڑ کر ہم اپنے آپ کو

مطلوبہ نہیں بنا سکتے۔ دکھاوے میں پائیداری نہیں ہوتی۔ ہمارا دل گھٹیا سمجھوتے کا قائل ہی نہیں

ہے۔ ردِ عمل کی تشکیل سے ہمارے بنیادی جذبے کی تسکین نہیں ہو پاتی۔ شعوری طور پر اپنے آپ کو

چھپانے کی غیر معمولی کوششیں ہی اندرونی کیفیات کو نمایاں کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہماری بے اعتدالی

اور دلن ترانیاں، ہمارا اصرار اور انتہاک۔ یہی سب گھر کے بھیدی ہیں جن سے ہماری خیر حقیقت پسندانہ

روح اور جذبے کی نا آسودگی کا پتہ چلتا ہے۔ ہماری ہماری بوجھی باشوق ہر رنگ و قیاس سروسامان

نکلا!!

عبد اللطیف اعظمی

خالدہ ادیب خانم

خالدہ ادیب خانم سے ہندوستان کا تعلیم یافتہ طبقہ بخوبی واقف ہے، وہ مصطفیٰ کمال انظر کے مجاہد ساتھیوں میں سے تھیں اور ترکی کے انقلاب میں ان کا بھی نمایاں اور ممتاز ہاتھ تھا۔ انھوں نے انگریزوں کی کوششوں اور جامعہ ملیہ کی دھوت پر ۳۲ء میں ہندوستان تشریف لائی تھیں۔ اور جنوری و فروری میں ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش کے عنوان پر انگریزی میں توسیعی لکچر دیئے تھے۔ جو بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوئے اور اردو میں ان کا ترجمہ بھی چھپا۔ موصوفہ نے اس زمانے میں ہندوستان کے اہم مقامات کا دورہ کیا اور یہاں کے قومی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ یہاں سے واپس جانے کے بعد انھوں نے ”ان سائڈ انڈیا“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو ۳۳ء میں پیرس سے شائع ہوئی جس کا اردو ترجمہ ۳۳ء میں ”اندرون ہند“ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کتاب میں انھوں نے ہندوستان اور شہر قومی رہنماؤں کے متعلق اپنے بے لاگ تاثرات ظاہر کئے ہیں۔ ان کتابوں کی وجہ سے بھی ہندوستان کا تعلیم یافتہ خصوصاً اردو ماں طبقہ موصوفہ سے اچھی طرح واقف ہے۔ افسوس کہ پچھلے سال جنوری (۱۹۶۴ء) میں ان کا اپنے وطن میں انتقال ہو گیا۔ یہ افسوسناک اطلاع مجھے بہت بعد میں نجی خطوط کے ذریعہ ملی، تعجب ہے کہ خالدہ ادیب خانم جیسی مشہور و معروف اہل قلم کے انتقال کی خبر جس کا ہندوستان اور قومی رہنماؤں سے تعلق بھی رہا ہے، یہاں کے اخبارات میں شائع نہیں ہوئی۔

خالدہ ادیب خانم سے خاص طور پر توسیعی لکچروں کے بعد ہندوستان کے اکابر سے جو گہرے تعلقات قائم ہوئے اور جو عمر نے اپنی کتاب ”ان سائڈ انڈیا“ (اندرون ہند) میں ہندوستان، اس کی تحریک

آئی اے سی، پورٹ میٹروں کے بارے میں جن خالصہ خیالات اور شرفیائے اور ہمدرد جذبات کا ذخیرہ اس کا اظہار کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کی جدید نسل کو اس جلیل القدر شخصیت سے متعارف کیا جائے۔ اندرون ہند میں جامعہ کے متعلق ایک مستقل باب ہے اور اس کی خدمت اور اس کے بانیوں اور خدامین کا بڑی تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے وفات کے بعد اس ایک سال میں مرحومہ کے متعلق کچھ نہیں لکھا گیا تو اہتمام جامعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کیا ادا کرے۔ ساتھی بڑی ذمہ داری کو معلوم نہیں میں تبیں وہ خوبی انجام دے سکوں گا یا نہیں، اس لئے جو لوگ مرحومہ کے متعلق مزید واقفیت حاصل کرنا چاہیں وہ ماہنامہ جامعہ بابت ماہ فروری ۳۵ء میں پرنسپل محمد مجیبؒ، صاحب ہفت روزہ "مشق" کے اشتیاق میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری مرحوم کا دیباچہ اور اندرون ہند ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

خالدہ ادیب خانم سلمہؒ میں استنبول میں ایک خوش حال خاندان میں پیدا ہوئیں، ان کے والد محمد اویس بے شاہی محل میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، ترکی میں اُس زمانے میں مغربی تہذیب و تمدن کو عام طور پر ناپسند کیا جاتا تھا اور تعلیم نسواں کا رواج بہت کم تھا۔ لڑکیوں کے لئے جدید تعلیم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بیرونی ممالک کے اسکولوں میں ترکی لڑکیوں کا داخلہ قانوناً ممنوع تھا۔ مگر ان تمام دقتوں اور رکاوٹوں کے باوجود ادیب بے خالدہ خانم کو جدید تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لئے انھیں لڑکیوں کے ایک امریکن کالج میں ۱۸۹۳ء یا ۱۸۹۴ء میں داخل کیا۔ اور ان کے ایک انگریز دوست اودس پاشا، جو ترکی کی بحری فوج میں افسر تھے انھیں گھر پر انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی تعلیم سے خاتم کی انگریزی زبان بہت بہتر ہو گئی، مگر وہ اپنی غیر معمولی مصروفیت کی وجہ سے زیادہ عرصے تک نہیں پڑھا سکے اس لئے ان کی سفارش پر ایک انگریز خاتون، جن کے شوہر بہت مالدار اور ہندوستان میں چائے کی کاشت کرتے تھے، انگریزی پڑھانے کے لئے مقرر ہوئیں۔ ان کی وجہ سے خالدہ خانم کو پہلی مرتبہ ہندوستان سے واقفیت اور دلچسپی پیدا ہوئی، ان ہی کی تعلیم و تربیت سے ان میں مضمرین نگاری کا شوق پیدا ہوا اور اسی شوق کا نتیجہ تھا کہ انھوں نے ایک انگریزی کتاب

THE MOTHER   کاترکی میں ترجمہ کیا، جو اُس زمانے کے ایک مشہور اہل قلم محمود اسد اختری کے پیش فطرت کے ساتھ شائع ہوا۔

سن ۱۹۰۰ء میں خالده خانم کو دو ایسی شخصیتوں سے سابقہ پڑا جن کا ان کی زندگی اور سیرت پر بہت گہرا اور پائیدار اثر پڑا۔ پہلی شخصیت PERE HYACINTHE کی ہے جو اس وقت وہاں کی حیثیت سے کالج میں ٹیچر رہے ہوئے تھے۔ یہ ایک مشہور پادری تھے۔ اور عالمگیر مذہب کے علمبردار تھے اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے اتحاد کے لئے کوشاں تھے۔ ان کے اخلاص ان کی دیانت اور قوت خطابت کی وجہ سے ان کے قدر و اثر کا عہد حقیقت مندوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے ان رجحانات اور خیالات کی وجہ سے پاپائی حکومت ان سے انتہائی برہم تھی اور ان کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی وجہ سے انہیں ترکی میں پبلک جلسوں میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لئے وہ صرف کالجوں میں لکچر دیا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت اس قدر مقبول تھی اور ان کی قوت خطابت اور بیان اس قدر موثر اور سحر انگیز تھی کہ ان کے لکچروں میں طلباء بہت جلد ہی تعداد میں قریب ہوا کرتے۔ خالده خانم نے اپنے حوصلہ مند خیالات زندگی میں لکھا ہے کہ میں چند لوگوں کے سامنے بھی بے تکلفی سے تقریر نہیں کر سکتی تھی مگر اس کے بعد عوامی مقررہوں سے ٹیڑھی لچپی لینے لگی اور PERE HYACINTHE کے طرز خطابت ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس کی باز نشست قریب میرے ساتھ جائے گی۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے مشہور مبلغ سوامی دیوبیکانند کالج میں تشریف لائے تھے، ان کی پراثر اور سحر انگیز خطابت سے بھی خالده خانم بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔

اس سال (سن ۱۹۰۰ء) کے آخر میں، جو ان کی تعلیم کا آخری سال تھا، خالده خانم کو اپنی ریاضی کی خامیوں کو دور کرنے کا خیال ہوا۔ اور اپنے والد کے مشورہ سے صالح نوکی بے سے نجی طور پر تعلیم حاصل کرنے لگیں صالح نوکی بے مشہور ریاضی جہاں تھے اور اُس وقت آئیزروٹیری کے ڈاکٹر کٹر اور عوامی تعلیمی اداروں

میں بہت فطرت سے، ان کی عمر خالہ خانم کے والد کے لگ بھگ تھی، مگر ان کی شخصیت بڑی پرکشش اور جاذب نظر تھی۔ انہوں نے بڑی محنت اور شوق سے خالہ خانم کو تعلیم دی، خالہ خانم پر ان کی قابلیت، ذہانت اور شخصیت کا بڑا اثر ہوا۔ صالح نرکی بے بھی خالہ خانم کی صلاحیتوں سے کافی متاثر ہوئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو خیر حیات کی حیثیت سے چن لیا چنانچہ ۱۹۰۷ء میں جب خالہ خانم کالج کی تعلیم سے فارغ ہوئیں تو ان کو صالح نرکی بے سے عقد ہو گیا۔

خالہ خانم کو مضمون نگاری کا شروع شوق تھا اور زمانہ تعلیم ہی میں کافی مشق کر چکی تھیں اور ان کے مضامین ترقی سے پڑھے جاتے تھے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس طوفانِ زلزلہ نے کامو قوع ہوا، ان کی تحریکوں میں بڑی جان بھرتی تھی، افسانوں اور ناولوں جن میں سوسائٹی کی یکجہتی رگوں کو پھٹا کرتی تھیں، اس وقت برابر تھی، اس لئے خالہ خانم کی تحریروں میں جو نئے اسرار

بڑی توجہ اور شوق سے پڑھی جانے لگیں اور ان کی شہرت دور دور پہنچ گئی، وہ قدامت کی مخالف اور جمہوریت کی حامی تھیں، اس لئے سیاسی حلقوں میں بھی ان کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۷ء کو انقلاب پسندوں کی طرف سے طعنہ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا گیا تو اس کے ادارے میں خالہ خانم کو بھی شامل کیا گیا۔ اس اخبار کے ایڈیٹر مشہور اہل قلم اور مخلص جمہوریت پسند توفیق فکرت اور حسین جاہد تھے۔ خالہ خانم کے شوہر صالح نرکی بے بھی ادارے میں شامل تھے اور اس اخبار کو ان تمام ادیبوں اور شاعروں کا تعاون اور اشتراک عمل حاصل تھا، جماداتِ جدیدہ کے اسکول سے تعلق رکھتے تھے۔ ترکی میں ادبیاتِ جدیدہ کی تحریک سلطان عبدالحمید کے بدترین دور کی پیداوار ہے۔ اس وقت جب اظہارِ خیال کی آزادی ممنوع تھی، بہت سے شاعر اور ادیب جو عہدِ ظلمات کی پیداوار تھے مغربی خیالات کی اشاعت میں مصروف تھے۔ خالہ خانم جو اس وقت کا بہترین افسانہ نگار اور ناول نویس تھا اور جناب شہاب الدین جو بہترین انشا پرداز اور غزل گو شاعر تھا۔ طعنہ کے ادارے میں شامل تھے حسین جاہد بھی ادبیات

جدیدہ کے اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور نہایت پر جوش اور نڈر نقاد تھا، اس کی تحریریں بڑی قدر ادب و عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ ان ترقی پسند ادیبوں کی رفاقت اور وصیت کا خالہ ادیب خانم کے خیالات اور اسلوب تحریر پر بڑا گہرا اثر پڑا، اور ان کا ذہن ادب کے ساتھ ساتھ سیاست و عدالت سے بھی متاثر ہونے لگا اور تین ماہ میں صحافت نگار کی حیثیت سے وہ اس قدر مشہور اور مقبول ہو گئیں کہ ملک کے گوشے گوشے سے ان کے نام خط و طے آنے لگے جن میں مختلف قسم کے سیاسی اور سماجی سوالات کیے جاتے اور سوالناموں کے علاوہ دور رس مقالات سے مختلف طبقوں کی عورتیں آتیں اور اپنے نجی مسائل میں ان سے مشورہ طلب کرتیں۔ خالہ ادیب خانم نے اپنے خود نوشت حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ”ان ہی عورتوں سے میں قدیم سرسائی کے دردناک مسائل سے واقف ہوئی۔“ اور اس کا اعتراف کیا ہے کہ ان سے ملنے سے انھیں مسائل کے لئے بڑی قیمتی مواد حاصل ہوا۔“

خالہ ادیب خانم نے جامعہ ملیہ میں لکچر دیتے وقت عورتوں کی سرشت کے متعلق ایک موقع پر فرمایا تھا کہ قدرت نے عورت کو وہ ایسی صفات عطا فرمائی ہیں جو ناپاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں، فطرتی قدامت پسندی اور انتہائی انقلاب پسندی مگر خالہ خانم کی زندگی میں بڑا تو ازن اور اعتدال نظر آتا ہے جنہوں نے انقلاب کے داعی ملینین میں مضامین ضرور لکھے مگر اعتدال اور توازن کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، لیکن ۱۹۱۹ء میں جب قدامت پرست اور شاہ پسند فوجانہ ترکوں کی حکمرانی کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو گئے تو جمہوریت کے حامیوں کے خلاف بڑے وسیع پیمانے پر ملک میں ہنگامے شروع ہو گئے اور خالہ ادیب خانم کی جان اور عزت بھی خطر میں پڑ گئی، بالآخر اپریل میں وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینی پڑی، پہلے وہ اسکندریہ گئیں اور وہاں سے انگلستان۔

چند ماہ کے بعد اکتوبر میں انگلستان سے واپس آئیں تو تعلیمی مسائل پر مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا، یہ مضامین سعید بے کرم جو وزارت تعلیم میں کونسلر تھے بہت پسند آئے۔ انھوں نے موصوفہ کو

تعلیم کی خدمت کی طرف توجہ ملائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ استنڈل کے نارمل اسکول کا معائنہ کر کے ضروری تبدیلیاں تجویز فرمائیں، خالہ خانم کو معلمی کی زندگی کچھ بہت زیادہ پسند نہیں تھی۔ مگر سماجی اصلاح اور قومی مفاد کی خاطر انہوں نے ایک مخلص قانون نقیہ خانم کے ساتھ اسکول کا معائنہ کیا۔ نقیہ خانم نارمل اسکول کی قدیم طالبہ تھیں اور امریکن کالج میں کچھ عرصے تک تعلیم دیے چکی تھیں تعلیم کے تجربے کے علاوہ ان میں انتظامی قابلیت بھی تھی اور وہ طالب علموں اور اساتذہ کی فہمیت اور ان کے مسائل سے بخوبی واقف تھیں، اس لئے وہ نارمل اسکول کی ڈائریکٹر مقرر ہوئیں۔ خالہ ادیب خانم نے اپنی رپورٹ میں اصلاحات کی تجاویز پیش کیں وہ من مین منظور کر لی گئیں، خالہ ادیب خانم اور نقیہ خانم کی کوٹ:

اور اسکول نے اتنی ترقی کی کہ دو سال کے اندر کالج

مقرر ہوئیں، تاریخ، اصول تعلیم اور اخلاقیات کی تعلیم کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتی رہیں۔

۱۹۱۱ء میں خالہ خانم کی گھریلو زندگی بہت تلخ ہو گئی، ان کے شوہر صالح زکی بے نے ایک اور شادی کر لی، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ خالہ ادیب خانم پہلی بیوی کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ان کی حیثیت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بعض حالات میں ایک سے زائد شادی ضروری ہو جاتی ہے، مگر خالہ خانم کثرت از دواج کی خلاف نہیں اس لئے اصرار کر کے خلع لے لیا۔ اور اپریل کی ایک رات میں گھر سے نکل آئیں اور جب تک کسی اور مکان کا انتظار نہیں ہوا، اپنی دوست نقیہ خانم کے یہاں قیام کیا۔

یہ حادثہ خالہ ادیب خانم کے لئے بڑا سخت ثابت ہوا، ان کی صحت نے جواب دیدیا اور وہ صاحبہ فرش ہو گئیں۔ انہیں خود اپنی زندگی کچھ زیادہ عزیز نہیں تھی، مگر بچے بڑے پیارے تھے، انکی تمہی کسی حالت میں گوارا نہیں تھی، اس لئے کسی طرح اپنے کو نبھالا اور چند ماہ کی حالات کے بعد جب معمولی تصانیف کے کام میں مشغول ہو گئیں

تعلیم و تصنیف کے علاوہ اپنے کو معروف رکھنے اور غم غلہ کرنے کے لئے پبلک جلسوں میں تقریر کا سلسلہ بھی باقاعدہ شروع کر دیا۔

ترکی کی قوم پرستی اور اتحاد تورانی پر بحث کرتے ہوئے خالدہ خانم لکھتی ہیں کہ جولائی ۱۹۱۲ء تک کارمان میرے لئے اس قوم پرستی کے دریا میں جست کرنے کا پیش خیمہ تھا اور اس قوم پرستی نے جنگ بلقان کی ہزیمت کے بعد ٹیڑھی شدت کی شکل اختیار کر لی تھی جو قومی رجحانات پہلے کچھ بے شکل اور غیر متعین سے تھے، انھیں طرابلس کی معرکہ آرائی اور اس کی شجاعانہ روح سے تقویت پہنچی تھی اور سچ یہ ہے کہ اگر جنگ کے مصائب کے بعد پریسوں کے غیر منصفانہ برتاؤ سے ہمیں اتنا سخت دھککا نہ لگا ہوتا تو شاید ہم کبھی نہ چرنکتے، نہ اس درجہ جو شیلے قوم پرست بن جاتے، نہ یوسف انخوہ اور ضیا گوک الپ سے تعلقات نے خالدہ خانم کو پکا قوم پرست بنا دیا۔ خالدہ خانم کے الفاظ میں ان دونوں سے واقفیت اور تعلق نے انھیں ان کونسل ماضی سے قریب اور عثمانی ماضی سے دور کر دیا۔ خالدہ خانم اپنے خود نوشت حالات زندگی میں لکھتی ہیں۔

”ضیا گوک الپ در اصل اتحادی عہد کا ایک بڑا صاحب فکر تھا۔ یہ بتلانا تو مشکل ہے کہ اتحاد تورانی کے تخیل کو پہلے کسی نے سیاسی رنگ دیا خود ضیا نے یا اس کی جماعت کے بڑے سیاست دانوں نے“

”ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش“ میں خالدہ خانم لکھتی ہیں؟

”گوک الپ ضیا نے اپنا ریاست کا تصور ان الفاظ میں ظاہر کیا تھا۔ فرد کوئی چیز نہیں جو کچھ ہے جماعت ہے، حقوق کوئی چیز نہیں جو کچھ ہیں فرائض ہیں“ یعنی وہ جمہوریت کا مخالف تھا یا یوں کہیے کہ ایک نئے طرز کی جمہوریت چاہتا تھا

جس نے عملاً اقلیت یا ایک پارٹی کی حکومت کی شکل اختیار کر لی۔
 .. ضیا گوگ الپ کے عقائد کا پہلا اصول یہ تھا۔ میری ملت ترکی ہے۔ ملت سے
 اس کی مراد وہ ذہنی تہذیب اور اجتماعی احساس ہے جو ترکی زبان نے ہم میں پیدا
 کر دیا ہے۔“ دوسرا اصول یہ تھا کہ ”میرا تمدن مغربی ہے۔“ تیسرا اصول تھا۔
 ”میرا مذہب اسلام ہے۔“

خالدہ خانم کیفیاد کے ان خیالات سے اختلاف تھا۔ وہ لکھتی ہیں :-
 ”میں ترکوں کو متحد کرنے کے سیاسی تخیل میں ضیا گوگ الپ کا مخالف تھیں۔ مجھے لگتا تھا
 تھا اور اب بھی ہے کہ ترکی میں قوم پرستی تمدنی
 سمیں اور روسی ترکوں کو اس طرح متحد کر
 ممکن سمجھتے تھے، روسی ترک خود اپنی مخصوص
 بہت کچھ مختلف ہیں۔“

قوم پرستی پر چو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کے جواب میں خانم لکھتی ہیں :-
 ”جن لوگوں کے پیش نظر کل انسانیت کی فلاح ہے اور جو اس کے ذریعہ بین الاقوامی
 پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں قوم پرستی ایک تنگ منظر معلوم ہوتا ہے مجھے میرے
 بین الاقوامی دوست اکثر اس پر ملامت کرتے ہیں اور چونکہ میں نے اپنے بنی نوع
 کی خوشی کے لئے سعی کرنا چھوڑا نہیں ہے۔ خصوصاً ان کے لئے جو مجھ سے قریب تر
 ہیں، اس لئے میں نے دیانت داری سے کوشش کی ہے کہ اپنی قوم پرستی کے حقیقی
 معنی کی جانچ کروں، آیا اس سے دوسروں کو جو ترک نہیں، نقصان پہنچتا ہے
 اور آیا اس سے آگے چل کر قوموں کے اس خاندان کو نقصان پہنچتا ہے جس میں ترکی
 .. بھی شامل ہے۔“

”ہر فرد یا قوم اگر وہ اپنے بنی نوع یا دوسری قوموں کو سمجھنا چاہے، اپنی انفرادی یا اجتماعی شخصیت کا

اٹھار کرنا چاہیے۔ خن و جمال کی تخلیق کی آرزو مند ہو تو اسے پہنے وجود کی جڑوں تک پہنچنا اور اپنے غلوں کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ مطالعہ ذات یہ عمیق عمل اور اس کے نتائج بس یہ قوم پرستی ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اس قسم کا قومی مطالعہ ذات اور اس کے نتائج کا تبادلہ بین الاقوامی مفاہمت و محبت کا پہلا اور صحیح قدم ہے۔ جب میں اپنی قوم سے محبت کر لوں اور ان کی خمیوں اور غامیوں کو کھلے دل سے سمجھنے کی کوشش کر لوں تب کہیں میں دوسروں کی خوشیوں اور تکلیفوں کو اور ان کی قومی زندگی میں ان کی قومی شخصیت کے مظاہر کو سمجھ سکتی ہوں۔“

۱۹۴۷ء سے ۱۹۴۸ء کا زمانہ ایسا سماں تھا جس میں اتحاد و ترقی کی حکمت نے غلوں اور خوش و خروش کا بہترین ثبوت دیا، تمام شعبہ حیات میں ترکوں کے غلوں جو ان اور انقلاب پسند سرگرم عمل نظر آتے تھے۔ وزارت تعلیم میں ایک طویل عرصے سے کوئی یورپین مشیر باقی نہیں رہا تھا۔ بہت سے وزیر تعلیم آئے اور ناکام واپس گئے، امرالہ فندی پہلے وزیر تعلیم تھے۔ جن کے ذہن میں تعلیم کا صحیح تصور تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس میدان میں کیا اور کیونکر کرنا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کے قائل تھے اس لئے انھوں نے یونیورسٹیوں کی طرف مخصوص توجہ کی اور بہت سے نوجوانوں کو مزید تعلیم کے لئے یورپین یونیورسٹیوں میں بھیجا۔ محمد رشید کے قتل کے بعد سعید حلیم کی کابینہ میں شکری بے وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ خالدہ اوجہ خانم کی تعلیمی خدمات سے نئے ترکی کو بہت فائدہ پہنچا تھا اور وہ پوری آزادی اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مشغول تھیں، مگر نئے وزیر تعلیم شکری بے سے اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔

”خالدہ خانم اور نقیہ خانم کا خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم دینے کے بجائے چند لوگوں کو بہت اچھی تعلیم دینا چاہیے تاکہ بعد میں تعلیم پھیلانے میں آسانی ہو اور ماہر مدد رسوں کی کافی تعداد پیدا ہو جائے۔ شکری بے تعلیم یافتہ لوگوں کے دائرے کو حتی الامکان وسیع کرنا چاہتے تھے۔“

۱۔ میمورنڈم صفحہ ۳۲۵ و ۳۲۶ ترجمہ ڈاکٹر ذاکر حسین مطبوعہ رسالہ جامعہ بابت ماہ اپریل ۱۹۵۵ء صفحہ ۵
۲۔ ماہنامہ جامعہ بابت ماہ فروری ۱۹۵۵ء صفحہ ۱۰۰۔

تعلقات کی وجہ سے خالده خانم نے استعفا دیدیا، چند مہینوں کے بعد فقیر خانم بھی ملک چوکیں۔
 ترکی اپنے اندرونی مسائل میں پھنسا ہوا تھا کہ جنگ عظیم چھڑ گئی۔ خالده خانم لکھتی ہیں کہ میں خود
 جنگ کی مخالف ہوں، اس لئے میں شرکت جنگ کی حمایت نہیں کر سکتی، چاہے وہ کسی طرف سے
 ہوگی۔ ”مگر جب جنگ چھڑی ہو تو کوئی شخص اس کا مخالف ہو یا موافق اس کے اثرات و نتائج سے محفوظ
 نہیں رہ سکتا اور چاروں چاروں شخص کو کسی نہ کسی شکل میں لڑائی میں شریک ہونا ہی پڑتا ہے، چنانچہ خالده
 خانم بھی اپنے طور پر ملک و قوم کی خدمت میں لگی ہوئی تھیں اور اپنی تقریر و تحریر کے ذریعہ اس کوشش
 میں تھیں کہ جہاں تک ممکن ہو خون ریزی سے بچا جائے۔ ترکوں اور آرمینیوں کے تعلقات بہت
 خراب تھے، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جس کو قتل و خون ریزی کا موقع ملا، اس سے
 باز نہ آتا۔

۱۹۱۷ء میں خالده خانم نے ترک اور جنگ میں ایک،

حاضرین میں زیادہ تر اتحاد و ترقی کے اراکین تھے، تقریر آ

خالده خانم لکھتی ہیں۔ ”آج ارمینی مسئلے کے متعلق میرا خیال ہے، اس

مجھے ارمینی منظم کا علم نہ تھا، اور میں نہ سمجھتی تھی کہ اگر دوسری جگہ ایسے حالات ہوتے تو ہم سے سونکا
 زیادہ سخت ثابت ہوتے۔ چنانچہ اس تقریر میں میں نے نہایت غلطیوں اور عقیدت کے ساتھ غور و
 کی مخالفت کی اور اپنا یہ یقین ظاہر کیا کہ اس سے ظالموں کو مطلوبوں سے زیادہ نقصان ہوگا۔
 کوئی سات سو آدمی موجود تھے۔ میں نے تقریر ختم کی تو نوجوانوں نے خوب تالیاں بجائیں...
 اتحاد و ترقی کے بعض اراکین مجھ پر بہت خفا ہوئے اور یہ تجویز ہوئی کہ مجھے سزا دی جائے،
 لیکن طلعت پاشا نے انکار کر دیا اور کہا۔ وہ اپنے ملک کی خدمت جس طرح ٹھیک سمجھتی ہے
 کرتی ہے اسے اپنے خیالات ظاہر کرنے دو۔ وہ سچی مخلص عورت ہے۔“ البتہ ان نوجوان اہل فکر

کی تعداد صحیح سے طے آ یا کرتے تھے، بہت گھٹ گئی، لیکن طلعت پاشا نے اپنے دوستانہ رویہ میں فساد فرق نہ آنے دیا۔

ترکی کے قوم پرور رہنماؤں میں ڈاکٹر عدنان بے بھی تھے، جو خالہ خانم کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ اور دونوں کے درمیان بڑے غلط فہمی کے تعلقات تھے، سال ۱۹۰۷ء میں ان کی ڈاکٹر عدنان بے سے ملا ہو گئی اور دونوں بدوش بدوش سیاسی میدان میں کام کرنے لگے۔ جنگ عظیم میں جب ترکوں کو شکست ہو گئی تو اتحادیوں نے قومی رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا خالہ خانم بھی اتحادیوں کی فہم میں تھیں، گرفتاری سے بچنے کے لئے وہ اور ان کے شوہر ڈاکٹر عدنان بے چھپ چھپ کر انگورہ پہنچ گئے مصلحہ اکمال نے ان دونوں کا پرچوش خیر مقدم کیا۔ خالہ خانم وزیر تعلیم اور ڈاکٹر عدنان بے قومی حکومت کے نائب صدر مقرر ہوئے۔

خالہ خانم نے مصلحہ اکمال پاشا کی رہنمائی اور رعیت میں جنگ آزادی میں ممتاز کارنامے انجام دیئے۔ دونوں میں غلط فہمی کے اور ایک کو دوسرے پر بڑا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ مگر ساتھ ہی دونوں کی طبیعتوں میں بڑا بعد تھا، ایک معتدل، دوسرا انتہا پسند، ایک جمہوریت پسند، دوسرا آمریت کی طرف مائل، ایک صبر و ضبط اور رواداری کا پیکر، دوسرا اختلاف رائے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ چنانچہ ترکی میں جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جوں جوں مصلحہ اکمال کا اقتدار مستحکم ہوتا گیا جمہوریت آمریت میں بدلتی گئی، جس نے بھی مصلحہ اکمال سے اختلاف رائے کیا، چاہے وہ ان کا کتنا ہی مخلص اور بے تکلف دوست کیوں نہ ہو، یا تو وہ ختم کر دیا گیا اس نے راہ فرار اختیار کی۔ خالہ خانم اور ڈاکٹر عدنان ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو پھانسی کے تختے سے بچ کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دونوں نے ۱۹۲۶ء میں اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہا۔ اور یورپ و امریکہ کے مختلف شہروں میں لکچروں اور تصنیف و تالیف کے ذریعے زندگی گزارتے رہے اور (۱۹۳۶ء) کے انتقال (۱۹۳۶ء) کے بعد ۱۹۳۶ء میں اپنے وطن مالوف کو واپس گئے۔ واپسی کے بعد دونوں کا شاندار خیر مقدم کیا گیا اور حسب حیثیت عہدے

دیئے گئے۔ خالده خانم استنبول یونیورسٹی میں انگریزی ادب کی پروفیسر مقرر ہوئیں اور ڈاکٹر
غذنان بے کو وزارت تعلیم میں انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی ترتیب کی ذمہ داری سپرد کی گئی،
دونوں قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب کئے گئے۔

خالده ادیب خانم نے انگریزی اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا ہے، ان تصنیفات کی
فہرست اتنی طویل ہے کہ ان سب کا یہاں ذکر کرنا مشکل ہے، اس لئے صرف چند اہم کتابوں کا
ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش (انگریزی اور اردو دو جلدیں، ۱۹۸۳ء)

۲۔ اندرون ہند

۳۔ خود نوشت سوانح حیات (OIRS)

۴۔ ترکی کی آزمائش (THE ORDEAL)

۵۔ کلاؤن اور اس کی لڑکی (ناول، انگریزی میں)

(THE CLOWN AND HIS DAUGHTER)

۶۔ ترکی مغرب سے دوچار ہوتا ہے۔

(TURKEY FACES WEST)

۷۔ نیا تو لان (ایک سیاسی ناول جو بے حد مقبول ہوا)

”اندرون ہند“ میں خالده خانم نے ہندوستان کے قومی رہنماؤں اور دوسرے مشاہیر کے
متعلق ایسے تاثرات کا اظہار کیا ہے، جو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہیں۔ جامعہ کی اگلی
اشاعت میں ہم ان تاثرات کا خلاصہ پیش کریں گے۔

جامِ صحت

یہ میشرڈ تازہ پھلوں کے رس پھولوں کے جوہر
اور قیمتی ادویات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس
لئے سورج کی گرمی، ٹھکان، لڑا اور پیاس کی
شدت کو تسکین بخشنے میں شہیدیت
نشاط افروز کا ہر قطرہ آبِ حیات

ایک نیا کھانسی

کام
دیتا

جامعہ کی کہانی :- مؤلفہ :- عبدالغفار مددہولی -

سائز ۱۰x۷x۱۱ حجم ۷۷ صفحہ ۷۷، مجلد مع گرد پوش -

قیمت چھ روپے - ملنے کا پتہ :-

مکتبہ جامعہ لٹریڈ، جامعہ انگریزی - نئی دہلی - ۲۵

March, 1965

The Monthly J A M I A

P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON**
● SYRUP

for
**ASTHMA
ALERGIN**
TABLETS

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES

Cipla

BOMBAY 8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

سالانہ چند
چھ روپے

جلد ۱۵ | بابت ماہ اپریل ۱۹۷۱ء

فہرست مضامین

۱۵۹	پروفیسر محمد مجیب	۱۔ خطبہ تقسیم اسناد
۱۶۶	جناب ابوسلمان شاہ بھپانوری	۲۔ مولانا ابوالکلام کا ایک اہم خط
۱۶۲	عبد اللطیف اعظمی	۳۔ خالدہ خانم کے تاثرات
		ہندوستانی مشاہیر کے متعلق
۱۸۹	جناب سید جعفر بلگرامی	۴۔ اقوام متحدہ اور ہندوستان
۱۹۶	جناب محمد احمد اصلاحی	۵۔ داغ — شاعر بزم نگاران
	من ح ف - ع ل ا	۶۔ تعارف و تبصرہ
	من ح ف	۷۔ کتب موصولہ

مجلسِ ادارت

ڈاکٹر سید عابد حسین

پروفیسر محمد مجیب

ضیاء الحسن فاروقی

ڈاکٹر سلامت اللہ

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۰

پروفیسر محمد مجیب

ایک تعلیمی خطبہ

(شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ کے چودھویں کانفرنکشن)

(کے موقع پر ۲۴ فروری ۱۹۶۵ء کو)

جناب وائس چانسلر صاحب، ڈاکٹر ذکریا حسین،

میری بہت دونوں سے آرزو تھی کہ شب

اواس پچھ ذوق کے سامنے اپنی عقیدت کا خراج پیش کروں جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں اسے اپنے لئے بڑی عزت کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے آج شبلی نیشنل کالج کے استاد اول و ڈگری پانے والے طالب علموں کو اس چودھویں کانفرنکشن میں مخاطب کرنے کا موقع ملا ہے۔ بہتر ہوتا اگر یہ موقع رسمی نہ ہوتا۔

ڈگریاں دینے کی رسم پرانی ہے اور عام ہے اور کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ جب کانفرنکشن کرنا اور ڈگریاں تقسیم کرنا ایک قاعدہ سا بن گیا ہے جس پر سبھی عمل کرتے ہیں تو پھر شاید زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ اس سے پہلے طالب علموں کی بہت بڑھائی جاتی اور انھیں امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کوئی مفید مشورے دئے جاتے۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد سند دینے اور پانے سے کہیں زیادہ اہم ہے اس وجہ سے ایسے موقع ضرور ہونے چاہئیں جب تعلیم کا، تعلیم دینے والوں اور پانے والوں کا جائزہ لیا جائے اور صرف ایک رسمی طریقے پر نہیں بلکہ اس نیت سے کہ ہم آگے بچھے دور دور تک نظر دوڑا کر دیکھیں کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، ہمارے دل میں کسی منزل کا خیال ہے یا ہم صرف اس لئے چل رہے ہیں کہ خدائے چلنے کو پیر دے ہیں۔

آج کل تعلیم کے کام سے جس کا بھی کوئی تعلق ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعداد تو بڑھتی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے مگر تعلیم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ملک کو جیسے شہری چاہئیں وہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی کام سلیقے سے وقت پر نہیں ہوتا۔ کھیتی باڑی کو، صنعت کو علم کو وہ ترقی نہیں ہو رہی ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی کارگزاری کو دیکھ کر اچھا اثر لیں اور ایک دوسرے پر ہمارا اعتماد بڑھے، ہم ایک دوسرے کی شکایت کرتے اور اپنی بے چینی اور مایوسی کو طرح طرح سے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم چپ رہیں اور کچھ نہ کہیں، جو کچھ ہوتا ہے اسے ہونے دیں۔ اس کا علاج یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی مایوسی کا الزام کسی پارٹی یا حکومت یا خاص ذہنیت رکھنے والے لوگوں پر لگا دیں اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی تدبیریں کریں۔ اس کا علاج صرف تعلیم کر سکتی ہے تعلیم کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے مگر کوشش کرنے سے جلدی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لوگ جو اثر ڈالنا چاہتے ہیں خود حالات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اثر ڈالنے کے صحیح طریقے اختیار کر سکتے ہوں۔

ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا انقلاب ہو رہا ہے اس انقلاب کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، دوسرا اور اتنا ہی اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ہر شہری کو جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے ہر بالغ مرد اور عورت کو برابر مان کر تعلیم اور ذریعہ معاش حاصل کرنے کا کیسا اور پورا حق دیا ہے۔ اس وقت ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب اس حق سے اندھا دھند فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر فائدہ اٹھانے کے ساتھ شرطیں لگی ہوتیں تو ہم اپنے ملک کو جمہوری نہ کہہ سکتے اور فاسمی تو ہوا اور طاقت شرطوں کو منظور کرانے میں لگانی پڑتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی وجہ سے انقلاب کوئی ایسی سیاسی اور سماجی شکل اختیار کر لیتا جسے ہم پسند نہ کر سکتے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بنیادی طور پر صحیح ہے، بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم اس کو ناقص نہ کہتے تو وہ بنیادی طور پر غلط ہوتا۔ اب جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل سے اپنے فیصلہ کو صحیح مان لیں اور اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں، ان سے گریز نہ کریں بلکہ

بہت سے اس کا مقابلہ کریں۔

جمہوری حکومت کامیاب اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ ہر شہری اپنے آپ کو اسے کامیاب بنانے کا ذمہ دار سمجھے۔ آج کل ہم ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لئے سب کچھ کر دے، تعلیم کا منہج دے، نوکری دے، ہمارے ہر کام میں جہاں تک مدد کر سکتی ہو کرے، دوسری طرف ہم اسے ایک فریق مخالف سمجھتے ہیں جس کے عیب نکالنا، جس کے قاعدوں کو توڑنا، جس کی ریل گاڑیوں میں بے ٹکٹ سفر کرنا، جس کے مال کو نقصان پہنچانا ہم ذرا بھی برا سمجھتے تھے۔ اس سے سنی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا نظام بگڑے، اور ہماری دشواریاں

سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو کئی معاملوں میں اس کا

کہ حکومت کی طرف ایسا رویہ اختیار کر کے ہم اپنے آپ

پلیٹ فارم پر کھڑے یا نہ کھڑے جائے۔ اسکول اور کالج میں اسے ضرور کہنا چاہئے، اس لئے کہ

نوجوانوں پر یہی اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ ایک لحاظ سے اسکول اور کالج کی حیثیت دی ہے جو

ملک کی ہر نوجوان تعلیم پانا چاہتا ہے۔ اس لئے کسی اسکول یا کالج میں داخلہ دیتا ہے بہت

سے لوگ جو تعلیم دے سکتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں استاد یا لکچرر بن جاتے ہیں۔ نوجوان کو

تعلیم ملتی رہتی ہے، استاد کو تنخواہ، گزروں کے درمیان جو رشتہ قائم ہونا چاہئے وہ اکثر نہیں ہوتا،

اور تعلیم کا کام ناقص اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ کہیں کہیں یہ بات بہت ناگوار طریقے پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ نہ

طالب علم کو اسکول یا کالج سے لگاؤ ہے نہ استاد کو، زیادہ تر یہ بات چھپی رہتی ہے، مگر وہ تعلق جو طالب علم

کو اپنی تعلیم اور اپنے استاد سے اور استاد کو اپنے علم اور اپنے شاگرد سے ہونا چاہئے بہت کم نظر آتا ہے

میرے خیال میں ہم ملک کی فضا بدل نہ پائیں گے جب تک کہ ہم تعلیم گاہ کی فضا نہ بدلیں، جب تک کہ تعلیم

کے مقاصد واضح نہ ہوں اور استاد اور شاگرد دونوں انہیں حاصل کرنے کی کوشش میں شریک نہ

ہوں۔ شاید اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سوال کرنے اور ان کے جواب سوچنے کی عادت

ڈالیں۔ غور کیجئے تو ہر علم ان سوالوں کا جواب ہے جو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اور ہر علم ترقی اس

طرح کرتا ہے کہ نئے سوال پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ جو علم کسی سوال کا جواب نہ ہو وہ علم نہیں ہے، اس لئے کہ اس سے نہ حاصل کرنے والے کو کوئی مطلب ہوتا ہرگز نہ علم دینے والے کو۔ میرے دل میں ہندوستان کے بارے میں ایسے سوال نہ ہوں جن کا جواب مجھے ہندوستان کی تاریخ میں ملتا ہے تو میں تاریخ نہیں پڑھا سکتا۔ صرف تاریخ کی کتابیں پڑھا سکتا ہوں، اور میرے طالب علم مجھ سے کچھ نہ سیکھیں گے صرف میری بتائی ہوئی کتابیں پڑھ لیں گے، اور اگر خود ان کے دل میں سوالات نہیں ہیں تو کتابیں پڑھ کر بھی تاریخ کا علم حاصل نہ کر سکیں گے۔ ہمارے یہاں سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم کا بڑا چرچا ہے، مگر سچ پوچھتے تو ہم اس میں بھی بہت ناکامیاب ہوئے ہیں اس لئے کہ یہاں بھی ہم نہ سوال کہتے ہیں نہ جواب سوچتے ہیں، بس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ سوال کا مطلب ہمارے نزدیک وہ سوال ہے جو امتحان میں پوچھا جاسکتا ہے، جواب وہ ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر ادا اکثر یہ بھی نہیں، صرف پاس ہونے کے لئے کم سے کم نمبر حاصل کرنے کے لئے دے سکتا چاہیے۔ یعنی علم کا سوچنے سمجھنے کی قابلیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ تعلیم پاکر بھی آدمی ایسا کورارہ سکتا ہے کہ جاہل کو اس پر ہنسی آئے۔

تو سب سے پہلے تعلیم گاہ کو سچا علم تلاش کرنے کا مقام بنائیے۔ اگر تعلیم گاہ سے ایسے نوجوان نکلیں گے جنہیں سوال کرنے، جواب سوچنے اور اپنے جوابوں کو جانچنے کی عادت ہوگی تو ہندوستان میں ایسے شہری بھی پیدا ہو جائیں گے جو ملک کی حالت کو ایک سوال سمجھ کر اس کے جواب سوچیں گے، اپنے جواب کو جانچیں گے اور جو جی میں آیا اندھا دھند نہ کر بیٹھیں گے۔ اگر ہم میں ان جوابوں کو جانچنے کی عادت ہوگئی جو خود ہم دیتے ہیں تو ہمارے دل رفتہ رفتہ ان تعصبات سے پاک ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب اس سوال کا جواب دے سکیں گے کہ ہندوستان متحد کیسے رہ سکتا ہے مگر اتنا ہی یقین ہے کہ ہم نے اپنے جواب کو جانچا نہ ہوگا اس لئے کہ سوال کسی اور کا ہے اور جواب کسی اور کا جسے ہم نے سن لیا ہے اور مان لیا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہوگی ہم الزام کسی دوسرے پر لگا دیں گے کہ وہ ہندوستان کے اتحاد کو خطرے میں ڈال رہا ہے اگر سوال ہم نے خود کیا ہوتا اور جواب خود دیا ہوتا تو ہم ضرور

اس نتیجے پر پہنچتے کہ ہندوستان اسی وقت متحد ہوگا جب تمام ہندوستانی دل سے اس کا اتحاد چاہیں گے
 اسی صورت سے متحد ہوگا جو تمام ہندوستانیوں کو اپنے حق میں مفید معلوم ہو۔ اسی طرح اگر ہندوستان
 کا ہر شہری سوچے کہ اتحاد کو قائم رکھنے اور ملک کے تمام کاموں کو ترقی دینے کے لئے اسے کیا رویہ
 اختیار کرنا چاہئے تو کروڑوں ایسے شہری نکل آئیں گے جو اپنی خود غرضی کو قابو میں رکھ سکیں گے اور
 سماجی زندگی منظم اور مضبوط ہو جائے گی

میں علم اور تعلیم گاہ کی بات کرتے کرتے ملک کا ذکر اس لئے کرنے لگا کہ تعلیم ملک کے حالات سے
 بہت متاثر ہوتی ہے، اور جب تک سماجی زندگی کی بنیادی باتیں نظر میں نہ ہوں تعلیم کا کام نامکمل رہتا
 ہے۔ آپ اس وقت کے ہندوستان کی حالت کو نظر میں رکھیں اور سوال وجواب کے طریقہ پر عمل کریں
 تو آپ غالباً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تعلیم کا سب سے بڑا کام
 کی تکمیل کرنا ہے لیکن آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر کسی نوجوان
 بے شک ہر نوجوان میں استعداد نہیں ہوتی۔ مگر کیا اس کا مطلب

ہی قائم نہ کریں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اور طالب علم دونوں کو علم سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ اتنا تو
 اپنے مضمون سے کچھ دلچسپی نہ ہو اور وہ اپنے شاگردوں سے کچھ دلچسپی پیدا نہ کر سکے؟ استاد کا اصل منصب ایک
 حوصلہ دلانے والی مثال بننا ہے اور وہ ایسی مثال بننا چاہئے تو اس کا اس کے شاگردوں پر اثر ضرور پڑے گا
 جب اس طرح اثر پڑنے لگے گا تو پھر نوجوانوں کی سمجھ میں یہ بات بھی آجائے گی کہ گھٹیا کام کرنے سے آدمی گھٹیا
 ہو جاتا ہے، اس کی دنیا گھٹیا ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف اچھا کام کرنے سے آدمی کی طبیعت اور اس کی ساری
 دنیا چمک جاتی ہے۔ تب استاد کی طرح طالب علم کو چلتا کام کرنے سے شرم آئے گی اور دونوں مل کر ایک
 نفا قائم کر سکیں گے جس میں علم اور فن کی کچی خدمت اور استعداد کی پوری نشوونما ہو سکے گی۔ ہمارے
 دلوں میں زوال کا اندیشہ نہ ہوگا، کمال کا حوصلہ ہوگا۔

آج جن طالب علموں کو ڈگریاں مل رہی ہیں انہیں میں مبارکباد دیتے ہوئے سوال وجواب کی وہ
 بات یاد دلاؤں گا جو میں نے ابھی کی تھی۔ آپ سب نے مشنل انشیل کالج میں تعلیم پائی ہے۔ اگر آپ سے

کوئی پوچھے کہ آپ نے اس کالج میں کیوں داخلہ لیا تھا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ بتا سکیں گے کہ علامہ شبلی کون تھے؟ ان کے نام پر کالج کا نام کیوں رکھا گیا، اور اس کالج کو نیشنل کہنے کے کیا معنی ہیں جب دراصل بڑا سکول اور کالج نیشنل ہو گیا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے، آپ کے ذہن میں اس زمانے کا نقشہ ہو گا جب ہندوستان پر غیروں کی حکومت تھی جب حکومت کو علم اور تعلیم پھیلانے کا خیال نہیں تھا اور لوگ ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کرتے ہوئے بھی سچے تھے کہ معلوم نہیں یکب تک چل سکے گا۔ اس زمانے کی سرکاری تہذیب ہماری قومی تہذیب پر چھائی ہوئی تھی، اور بہت کم لوگ تھے جنہیں یقین تھا کہ ہماری اپنی تہذیب سرکاری تہذیب کا مقابلہ کر سکے گی۔ علامہ شبلی نے صرف ایک مدرسہ نہیں قائم کیا۔ وہ خود علم اور تہذیب کی ایک اعلیٰ مثال تھے۔ ہندوستان میں تو ان کی عزت کی ہی جاتی ہے، ایرانی ان کی کتاب شعراجم کو جو ایرانی شاعر کی تاریخ ہے، اپنی بہترین کتابوں کے برابر مانتے ہیں۔ علامہ شبلی نے جو کچھ کیا تھا وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے، سب آپ کے لئے چھوڑ گئے ہیں اور آپ ہی ان کے وارث ہیں۔ وہ چھوٹا سا مدرسہ جو انہوں نے قائم کیا تھا بڑھتے بڑھتے اب آپ کا کالج ہو گیا ہے اور کالجوں میں بہت ممتاز ہے۔ کوئی تعلیم گاہ جو اس طرح آہستہ آہستہ اپنی طاقت سے بڑھے ایسی تعلیم گاہ سے بہت مختلف ہوتی ہے جو کسی سکیم کے مطابق روپیہ لگا کر ایک دو سال میں قائم کر دی جائے۔ آپ اس فرق کو سمجھتے ہوں گے۔ اس سے روایات ٹریڈیشن بنتے ہیں، ایک دور دوسرے کے لئے مثال کا کام دیتا ہے اور تعلیم گاہ میں ایک قدرتی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے جو اور کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتی شاید سب سے زیادہ معنی خیز آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہوگی کہ علامہ شبلی کا قائم کیا ہوا مدرسہ نیشنل کہلاتا ہے۔ سوچئے کہ اس سے کیا کیا نتیجے نکلے ہیں۔ ہماری قومی تعلیم اور قومی تہذیب کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ایک دوسرے کی تہذیب کو ہندوستانی تہذیب سمجھیں ان کے درمیان اپنے پرانے کا فرق نہ کریں اور جس تہذیب کی جو قدریں ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری تہذیب صحیح معنوں میں قومی اسی وقت ہوگی جب آپ کے شبلی نیشنل

کالج پیسے اداروں کا تہذیبی مقصد اور منصب آپ کی نظر میں ہو اور آپ کے ذریعے دوسروں
کی آنکھوں کو روشن اور دلوں کو پاک کرتا رہے۔

میں آپ سب کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی محنت اور کوشش
سے ملک کو فین پینچے گا۔

ابو سلمان شاہجہانپوری

مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک اہم خط

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک مکتوب الیہ بھاگل پور کے ایک بزرگ ایم، ای، زکریا صاحب ہیں۔ مولانا مرحوم سے ان کا تعلق بچپن سے تھا۔ محمدی صاحب ابن ایم ای، زکریا صاحب نے راقم کے نام ایک خط میں ان کے متعلق چند معلومات درج کی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ:

”آپ ۱۸۸۷ء میں بنگال کے ایک شہر مالده میں پیدا ہوئے۔ نسلاً کشمیری اور ایک صاحب ثروت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلکتہ، بہار اور یوپی میں تعلیم پائی۔ مولانا آزاد کے ساتھ بھی کچھ دنوں شریک درس رہے تھے۔

ادبی زندگی کا آغاز کانپور کے ”مون گزٹ“ کی ادارت سے ہوا۔ مولانا آزاد نے اہلال جاری کیا تو زکریا صاحب کو اپنے پاس بلایا۔ سلسلہ تک مولانا کے ساتھ رہے۔ سلسلہ میں جب مولانا کو کلکتہ چھوڑ دینے کا حکم ہوا تو مولانا مانچی چلے گئے پھر جب اہلال پر سب بند ہو گیا تو زکریا صاحب سب رانچی تشریف لے گئے اور دوسرا اسلامیہ میں قیام کیا۔ اسی زمانے میں چند ماہ تک ملازمیگور کے ادارہ شانتی کلیتہ میں بحیثیت اعزازی پروفیسر خدمات انجام دیں۔“

مکتوب کی اہمیت

زکریا صاحب کے نام مولانا آزاد کا ایک اہم خط پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خط سلسلہ، سلسلہ کی یادگار ہے جب زکریا صاحب اہلال کے اشاف میں شامل تھے مولانا آزاد کی عمر اس وقت ۲۵ برس سے زیادہ نہ تھی اور نہ زکریا صاحب ۳۴ کے پیشے میں تھے۔ مولانا آزاد اللہ کو پیارے ہو گئے اور زکریا صاحب بہت بوڑھے اور غمناک نشین ہو گئے لیکن یہ قصہ اس وقت کا ہے جب آتش جوان تھا۔ خط کے مطالعہ سے مکتوب الیہ اور

مکتوب بھجور، دونوں کی زندگیوں پر روشنی پڑتی ہے۔

مکتوب الیر کے بارے میں صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس لڑکی کے دلہن محبت میں گرفتار ہو گئے تھے بلکہ ان کی ازدواجی زندگی، مالی حالات، معاشی پریشانیوں اور ان کے انقلابی عزائم پر بھی روشنی پڑتی ہے مکتوب نگار کے افکار و سوانح کے بارے میں بھی کئی قسیم باتیں معلوم ہوتی ہیں مثلاً مولانا کی شادی کو اس وقت تک دس برس گزر چکی تھیں یعنی شادی سٹھ، سٹھ میں ہوئی ہوگی۔ نیز مولانا اپنی ازدواجی زندگی سے خوش و مطمئن نہ تھے سٹھ، سٹھ میں بھی مولانا اپنے اخلاق و کردار اور دینداری کے لحاظ سے دوستوں کے معتمد تھے اور نازک ترین مسائل میں بھی ان کے درمیان سے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ اگرچہ یہ خط ایک

برس بڑے ساتھی کے نام ہے لیکن بادی النظر میں معلوم ہوتا

طرف سے ہے۔ اس خط سے ازدواج ثانی کے متعلق مواد ملتا ہے۔

کہ مولانا کے نزدیک حیات و لذائذ دنیوی اور ترغیبات نفس کی کیا حیثیت ہے اور زندگی میں ان کو کس درجہ اہمیت دینی چاہیے۔ مولانا نے زکیا صاحب کو مختلف پہلوؤں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا کا یہ فرمانا کس درجہ بعیرت افزوں و رعنائی پڑتی ہے کہ :

”سب سے زیادہ یہ کہ پوری امانت داری کے ساتھ اس شخص کے مصالح پر غور کرنا چاہیے جس

کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ایک معصوم لڑکی ہے۔ دنیا اور دنیا کے مصائب

سے بے خبر۔ کیا یہ بہتر ہو گا کہ اس کو ایسی زندگی میں لایا جائے جس کے مصائب و مشکلات

کا ہم کو ابھی سے علم ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ عیش و آرام حیات اس کے لیے ہیبا نہ

کر سکیں گے۔ پھر اپنی بیوی کا خیال کیجئے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کوئی شکایت

نہیں۔ کیا محبت و وفا کا یہی انتضا ہونا چاہئے کہ بلا وجہ اس کی بقیہ زندگی تلخ کری

جائے۔“

یہ خط گنجینہ بصائر و حکم ہے اور بعض جملے تو ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً :

صداقت حیات بجز قربانی کے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشوں کو قربان نہیں کر سکتے تو پھر
نہ دنیا میں محبت ہے نہ سچائی اور نہ انسان :-

اسی طرح مولانا کا یہ فرمانا کہ:

”تمہارا اور آگ میں کوئی آزمائش نہیں۔ سب سے بڑی آزمائش نفس و جذبات
ہی کی ہے۔“

اوساں طرح مولانا کا یہ قول کہ:-

”تمہارا دل فاطر السموات والارض کا متصل ہو سکتا ہے اس کو خالی دوسری اچھٹوں میں لگا نا
انسانیت و حیات کو تاراج کرنا ہے طلب مغرور جس چیز کی بھی ہے انعام و طرافیت میں
داخل ہے۔“

مولانا آزاد نے اس کشمکش و آزار سے نکلنے کا جو نسخہ تجویز کیا اور جو تدبیر بتائی اس سے بھی مولانا
کے انداز فکر پر روشنی پڑتی ہے۔ مولانا کی یہ سٹی تبلیغ رائے گئی۔ ذکر یا صاحب نے مولانا کے مشورہ
پر عمل کیا اور اس لڑکی کی محبت کے خیال کو دل سے نکال پھینکا۔

مولانا کا یہ خالص صبر و فروز بھی ہے اور ایمان پرور بھی۔ امید ہے کہ جانتوں کے قارئین کے لئے اس
کا مطالعہ دلچسپی اور معلومات سے خالی نہ ہوگا۔

مکتوب

عزیزی، السلام علیکم

جو حالات آپ نے لکھے ہیں، تحقیق و تعین کے ساتھ تو اس کا علم نہ تھا، لیکن یہ معلوم تھا کہ اس طرح
کے حالات میں ضرور آپ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو موجب صلاح و فلاح فرمائے۔ یقین
کیجئے کہ دنیا میں انسان کے تمام قوائے و فضاائل کے لیے اصل آزمائش یہی حالات ہیں۔ تلوار و سنگ
میں آزمائش نہیں ہے۔ سب سے بڑی آزمائش نفس و جذبات ہی کی ہے۔ اگر عزم و صبر و ادب و قوت
ایمانی سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیابی کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد و عافیت

لنهد یتھم سبیلنا وان اللہ مع المحسنین۔ میں اپنی دعاؤں میں کبھی اس معاملہ کو نہیں بھولوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔

موجودہ حالات میں بجز دورا ہوں کے تیسری راہ کوئی نہیں :

(۱) عزم ماسخ اور ہمت سے کام لیجئے، اپنے اندر عزم پیدا کیجئے اور اللہ سے مددگاری طلب کیجئے زندگی چہارم روزہ ہے اور ہمارے مغلوب نفس و ہم و خیال سے زیادہ نہیں۔ کب تک اس بند و قید میں گرفتاری رہے گی ؟ جو دل فاطر السموات والارض کے عشق کا متعلّق ہو سکتا ہے اس کو فانی و وہی اچھنڈل میں لگانا انسانیت و حیات کو تاراج کرنا ہے۔ طلب مفداً حباً جزاً کہ ہم یہ انداز و طراغیت میں داخل ہے۔ فلا تجعلوا اللہ انداداً۔

والذین امنوا باللہ حباً للہ۔ محبت الہی کا دعویٰ

چھوڑ دیا جائے۔ حتی تنفقوا مما تحبون

پس اصلی و حقیقی اور ایمانی و احسانی راہ تو یہی ہے کہ اللہ سے دل لگائیے اور الایذی کو اللہ لظہن العلویہ۔ اور ایک مرتبہ پوری قوت و عزم کے ساتھ انی وجہت و حبی للذی فاطر السموات والارض عن حنیفاً اور لا احب الا فئین کی صدا لگا کر اس خیال کو دل سے نکال دیجئے۔ اگر آپ کی جانب سے عزم ہوا تو توفیق الہی ضرور مساعد ہوگی اور انشاء اللہ ایک جہاد اکبر کا اجر عند اللہ۔

غور کیجئے آپ متاہل ہیں، مجرد نہیں۔ پھر صاحب اولاد اور حقوق اہل و عیال کی کشاکش سے درمانہ کوئی ضرورت شرعی، اخلاقی از دو اج ثانی کے لئے باعث نہیں۔ پھر ایک افلاس و معیشت کی بے سرمانی دوسری طرف عوازم و معالی امور و عمل کا ولولہ۔ ان حالات میں اگر یہ معاملہ انجام پایا تو کیا نتیجہ ملے گا ؟ بلاشبہ ابتدا میں مسرت اور حصول طلب کا ہیجان تمام محسوسات پر غالب آجائے گا۔ لیکن بہت تھوڑی دیر کے لئے۔ اس کے بعد تدریجی کشاکش و کش مکش اور مشکلات و صعوبات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور جیسا کہ اکثر حالتوں میں ہوا ہے۔ عجب نہیں کہ خود اس معاملہ سے دل برداشتہ ہو جائے۔ یہ

کٹکٹش زندگی کے لیے سبک بڑی مصیبت ہے۔ ابھی ایک لمحہ کے لیے اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یہاں قاعدہ ہے لیکن جب حالت پیش آئے گی تو کوئی علاج سودمند نہ ہوگا۔

سب سے زیادہ یہ کہ پوری امانت داری کے ساتھ اس شخص کے مصالح پر غور کرنا چاہئے جس کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے۔ دنیا اور دنیا کے مصائب سے بے خبر کیا یہ بہتر ہوگا کہ اس کو ایسی زندگی میں لایا جائے جس کے مصائب و مشکلات کا ہم کو ابھی سے علم ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ عیش و آرام حیات اس کے لیے مہیا نہ کر سکیں گے۔ پھر اپنی بیوی کا خیال کیجئے جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کو کوئی شکایت نہیں۔ کیا محبت و وفا کا یہی اقتضا ہونا چاہئے کہ بلاوجہ اس کی بقیہ تمام زندگی تلخ کر دی جائے؟

میری شادی کو دس سال ہو گئے، یقین کیجئے کہ میرے لیے ایک نہیں متعدد وجوہ باعث شرعاً و عقلاً ایسے موجود ہیں کہ اگر ان میں سے ایک باعث بھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا تو وہ دھرا لٹا کر لے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کرتا۔ بائیں ہمد میں نے ایک صبح دشام کے لیے بھی اس کا قصد نہیں کیا اور نہ کروں گا۔ پھر ساتھ ہی دوسروں کی جانب سے اس بارے میں اس قدر مجبور کن ترغیبات پیش آتی رہیں کہ عزم کا باقی رہنا بہت مشکل تھا تاہم میری مائے میں تزلزل نہ ہوا۔ صداقت حیات بجز قرآنی کے اور کچھ نہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشوں کو قریبان نہیں کیجئے تو پھر نہ دنیا میں محبت ہے نہ سچائی اور نہ انسان۔

آپ کہیں گے دل کس کے بس میں ہے؟ ہاں! لیکن جو چاہے اس کے بس میں ہے۔ دل کے اوپر بھی ایک طاقت ہے اس کو جگا دیجئے، سونے نہ دیجئے، وہ دل کی لگام جس طرف چاہے لگی موڑ دے گی۔

اس بارے میں کثرت سے محاقب و نتائج پر غور و تفکر کی مطلوبات نفس کی بیچ مانگی اور بے حاصلی کا تصور، کثرت سے استغفار و دعا اور مشغولات دینیہ انشاء اللہ نہایت سودمند ہوں گے۔ اگر ایک دعا بھی پورے اضطراب و التهاب کے ساتھ نکل گئی تو پھر کوئی خطرہ باقی نہیں

ہوگا۔ صرف اس حقیقت کی ضرب اگر ایک رتبہ پوری لگ جائے کہ طلب و عشق اور اضطراب و
 ایک چشم میں نعمتیں ایک دہی و خیالی مطلوب کے لیے کس طرح مائع کی جا رہی ہیں اور اگر یہی سب
 کچھ اللہ کے لیے ہو جائے تو یہی وجود فانی کیا کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس آزمائش سے نکل
 جانے میں ذرہ بھر کا ڈپٹیش نہ آئے گی۔

(۲) لیکن اگر ضعف عزم ساتھ نہ دے اور اس راہ کی قوت نہ ملے تو پھر دوسرا مشورہ یہ
 ہے کہ تمام خیالات چھوڑ کر فوراً بھاگل پور پہلے جائیے اور جس طرح بھی ممکن ہو اس کے والدین کو مدافعتی
 کر کے نکاح کر لیجیے اور جس قدر مشغلات و مہالک پیش آئیں گے ان کو گوارا کر لینے کا قطعی فیصلہ
 کر لیجئے۔ یہ بات پھر بھی ہزار درجہ موجودہ اضطراب و نفد
 نقصانات مفقود ہو جائیں گے۔

غرض کہ یا تو فوراً ابلا تاخیر اس خیال کو دل

طرح نکاح کر لیجئے۔ تیسری حالت کوئی نہیں اور اگر اختیار کی جائے تو سخت ضروری۔ واللہ اعلم
 للمتعین۔

ابوالکلام آزاد

عبداللطیف اعظمی

خالد خانم کے تاثرات ہندوستانی مشاہیر متعلق

خالد خانم کی شخصیت بڑی ہمہ جہت اور پہلدار تھی۔ وہ ایک مخلص اور دیا نواز مسلم تھیں۔ شعلہ بیاں اور سحر آفرین خطیب تھیں، انقلاب ترکی کے ممتاز بجا بدلوں میں ہندو مت کی مالک تھیں۔ اور ایک کامیاب انشا پر دان اور مشہور ناول نگار تھیں۔ ان تمام خصوصیات نے ان کی نظر میں ہندو مت شاید بے میں گہرائی، خیالات میں بلندی اور احساسات میں شدت پیدا کر دی تھی۔ تاریخ اور فلسفہ کی سلی، ناول نگاری اور مغربی ملکوں کی سیاحت نے انسانی سرشت کو سمجھنے کا بہترین لکھ پیدا کر دیا تھا اور زندگی کے وسیع اور گونا گوں تجربے کی بنا پر وہ حقیقت اور اصلیت کی تہہ تک فوراً پہنچ جاتا کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہندو مت میں وہ خود ایک جگہ لکھی ہیں۔ ”مجھے کسی شخص کا مکان دکھلا دیجئے میں کہہ دوں گی کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔“ انہی خصوصیات کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کے ماضی قیام اور مختصر دورے میں ہندوستان، اس کے مسائل اور اس کے رہنماؤں اور دوسرے مشاہیر کے متعلق اپنی کتاب ”اندرون ہند“ (ان سائڈ انڈیا) میں جن خیالات اور تاثرات کا اظہار کیا ہے وہ اپنے اندر بڑی گہرائی اور سچائی رکھتے ہیں۔ ان سائڈ انڈیا کے مترجم مولوی سید ہاشمی فرید آبادی مرحوم نے دیباچہ میں لکھا ہے:

”ہندوستان جیسے وسیع ملک میں اتنی قلیل مدت سفر نامہ لکھنے کے لیے کافی نہیں اور خالدہ خانم کی کتاب سفر نامے سے بھی بڑھ کر اہل ہند کے مذہبی، سیاسی، تعلیمی اور معاشی حالات پر ایک جامع تبصرہ پیش کرتی ہے۔ طرفہ تربیکہ مصنفہ نہ صرف خال و خط بلکہ ہندوستان کے باطن سے بحث کرتی ہیں۔ جس کے لیے سیاحت

کے مشاہدے سے زیادہ ماہر نفسیات کی بصیرت درکار ہے۔ اس نظر سے دیکھتے تو ساؤنڈ کیز رنگ کے حکیمانہ سفرنامے کے بعد گزشتہ تیس برس میں غالباً یہ دوسری کتاب ہے، جس میں ایک بے لاگ پردیسی نے اہل ہند کی تجزیہ نگاری کی جسارت کی، عام اہل فکر و تحقیق سے قطع نظر، یہ خود اہل ہند کی بڑی خدمت ہے، جس کا ہمیں احسان ہندی کے ساتھ اعتراف کرنا چاہئے۔

خالدہ خاتم ہندوستان سے دلی ہمدردی رکھتی ہیں۔ یہاں کے بعض مسلمانوں سے ان کے عزیزانہ قسم کے تعلقات ہیں۔ ہندو اکابر خصوصاً گاندھی جی سے ان کی عقیدت خوش امتحان کی کے درجے تک پہنچتی ہے۔ کتاب میں جب ہندوستان کا صرف خوبیاں، گمنالی گئی ہیں اسان ترجموں میں بعض نظر آتا ہے، ان سب پاسدار یوں کے باوصف ان کا

اس اندیشے کا جواب یہ ہے کہ وسیع مطالعے اور دقیقہ سنجی کے علاوہ جتنی ضرورت آزادی سے متصف ہیں اور اپنی تحقیقات یا اسے بیان کرنا میں مطلق کسی اثر میں آنے والی نہیں ہیں۔ اسی ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آجاتا ہے کہ خاتم کے ابتدائی فکری قیے اتنے تلخ کیوں تھے اور کیا وجہ ہوئی کہ کمالی آمریت قائم ہونے پر انہوں نے اپنے وطن تک کو چھوڑ دیا، جس کی محبت میں بارہا جان کی بازی لگادی تھی۔

ہندوستان اور ہندوستانیوں کے متعلق یہ کتاب بڑی اہمیت رکھتی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کا پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ اس میں ہندوستانی رہنماؤں اور دوسرے مشاہیر کے متعلق جو تاثرات بیان کئے گئے ہیں۔ وہ مجھے بہت پسند آئے۔ میرے خیال میں ایسے بے لاگ اور معروضی تبصرے کسی اور جگہ نہیں ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین جامعہ بھی اسے پسند کریں گے اس لئے ان کے مختصر اقتباسات یہاں پیش کرتا ہوں۔

ڈاکٹر انصاری

یہ سالہ کا ذکر ہے۔ میں نے اہل ہند کو زیادہ قریب سے دکھا۔ ملتان کی جنگ

ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے مصائب مابعد کا سلسلہ جاری تھا اور ہندوستان کا وفد بالائی محلہ استقبال کی مجلسوں میں پیش تھا۔ اس وفد کے صدر ڈاکٹر انصاری تھے جو میری نظر میں ہندوستانی مسلمانوں کے بہترین نمائندے تھے۔ بالائی طور پر ان میں کچھ تغیر نہیں ہوا تھا۔ وہی چھوٹی چھوٹی منچیں، پھیلا ہوا دھن، مگر اس تازک نقشے کا جسے ہندوؤں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نہایت سیاہ اور ملتی ہوئی بھویں جو ان کی گہری آنکھوں پر چھائی ہوئی تھیں۔ یہ آنکھیں بہت پرچی تھیں اور ان کی گہرائیوں میں ارادے کی کمال پختگی کے ساتھ دردمندی موجود تھی، ان کے لباس میں ہی مردانہ نقاست پائی جاتی تھی جسے عام طور پر اہل لندن سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ بہت کم بات کرتے تھے لیکن ہمیشہ برعمل.....

ڈاکٹر انصاری کے ساتھ میرے دو مہینے کے قیام میں ہماری ہندوستان کی سیاست اور اہل سیاست کے ہر موضوع پر گفتگو رہی اور وہ صداقت کا معیار گرنے پر کبھی دعا جاری نہ کرتے تھے۔ کوئی شخص بھی جو ناکامی کو اس وجہ سے ترجیح دے کہ کامیابی کے لئے اصول کی قربانی کرنی پڑتی ڈاکٹر انصاری اس کے دوست تھے لیکن وہ کبھی ان کے رفیق نہ ہوتے تھے جنہوں نے بے وفائی کی یا اچھے معاہدے کے لئے برے ذرائع استعمال کئے۔

ڈاکٹر انصاری نے ہندوستان کی قوم پروری میں جو حصہ لیا اس کا اندازہ کرنے میں اہل ہند کو کچھ دیر لگے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی کوئی تصنیف نہیں چھوڑی اور جو کچھ لکھا بھی وہ قابل شمار نہیں مگر وہ نہ صرف ہندو اور مسلمانوں میں رشتہ اتحاد سمجھے جاتے تھے بلکہ ایک نئے سیاسی تصور کا نشانہ تھے۔ ان پر اپنی یکساں روی کی وجہ سے اکثر اعتراض ہوئے اور عام طور پر یکساں روی کسی کامیاب سیاسی شخص کی خصوصیت بھی نہیں ہوتی، لیکن ان کا مقصد زندگی کامیاب سیاسی ہونا نہ تھا بلکہ جمشعلہ برداری کرنا۔ انھوں نے صاف طور پر دیکھ لیا تھا کہ قوم پرستی یا مذہبی تنگ دلی اس قسم کی جہیز ہے یہ میل نہیں کھا سکتی جس کا وہ ہندوستان کے لیے خواب دیکھتے تھے..... ڈاکٹر انصاری کو جمہوریت پر ایسا اعتقاد تھا جس میں کسی کی بیشی کو گواہ نہ کرتے تھے اور یہی جمہوریت ان کے سیاسی مسلک

کا نصب العین تھی، گو وہ بار بار کہتے تھے کہ مذہب آدمی کے اجتماعی نیز سیاسی سہلک کی تشکیل کرتا ہے، لیکن سیاسی طور پر ایک جداگانہ مسلمان قوم کے قائل نہیں تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ مستقبل کا ہندوستان اگر آزادی چاہتا ہے تو لازم ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان اشتراکِ عمل کا میلان ہو۔ یہ لوگ اپنے اپنے مذہب کے اخلاقی احکام کے مطابق زندگی بسر کریں، لیکن اس بات کو کسی طرح اتر نہ رکھا جائے کہ وہ اپنی مذہبی مشرکائیوں کو جدید سیاسی سکولوں میں پیش کریں :-

مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو

مہاتما گاندھی (جامعہ ملیہ میں) گدے پر بیٹھے تھے۔ چاروں جانب انکھٹیوں میں لوٹے ہوئے لالک (دھک) رہے تھے کیونکہ رات سرد تھی سايوان کے اندر جو لوگ بچے تھے وہ جن کی دسید چوہرے پر بیڑ لگی تھی سب کی آنکھیں ان کی طرف پھری ہوئی تھیں۔ اس وقت لی علی تھی اور وہ مضمین صورت اس وقت کچھ اور زیادہ بڑھا کے کے ایک تاریخی مرحلے کی نسبت خطبہ دے رہی تھی لیکن اسے کر رہی تھی جو میری تقریر سے بالکل تعلق نہ رکھتا تھا۔ یہ سلسلہ فکر مہاتما گاندھی :-

وہ بڑائی جو عامۃ الناس کی متیلہ پر چھا جاتی اور تاریخ میں جگہ بنا لیتی ہے۔ تمام دنیا میں ہر مذہب اور ہر زمانے میں یکساں ہوتی ہے..... وقت کے وقت تو مہاتما گاندھی نے میرے اس اعتقاد کو تازہ کر دیا کہ انسان کی فطرت صانعِ خطا سے منزہ ہے۔ نہ صرف خود گاندھی بلکہ ہندوستان کے عوام بھی جو اس قدیم منظرِ محبت کے پیرو ہو گئے ہیں، میرے نزدیک دنیا کے شکر کے مستحق ہیں کیونکہ مہاتما گاندھی کی پیروی میں کسی دنیاوی میلے کی امید نہیں، بخلاف اس کے اکثر اسی پیروی کرنے پر سزا ملتی ہے۔

اس رات کو سايوان میں مواغات و دوستی کا رنگ تھا، اس نے زور پورے لئے ہم سب کی ان انسانی صفات کو اجاگر کر دیا تھا کہ اگر یہ صفات نہ ہوں تو نوب انسان ضرور ہلاک ہو جائے۔ وہ (گاندھی جی) کسی کام کو ناپاک نہیں سمجھتے۔ ہر قسم کا کام جو ایک اچھوت کرتا ہے خود مہاتما گاندھی

کر سکتے ہیں اور نہایت مستعدی سے کر چکے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کے مجھے گاندھیت کا یہ پہلو شاید سب سے زیادہ پسند آیا کہ وہ ہر قسم کی محنت کا تقدس و احترام بحال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ محنت کا اسلامی تخیل جدید ترین زمانے کے مطابق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان اپنی محنت کی بدولت انسان ہے۔ ہندوستان میں حتیٰ کہ بچے فرقہ پرستوں تک میں اشتراکیت کا ایک میلان پایا جاتا ہے۔ جواہر لال نہرو اور ان لوگوں میں یہ فرق ہے کہ نہرو کے ذہن میں جو اشتراکیت ہے وہ ایک پروسی چیز ہے لیکن اس کے علاوہ وہ دوسرے سیاسی قائدین سے، خواہ وہ کسی فرقے کے ہوں، ایک اور بنیادی قسم کا فرق بھی رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کے تمام مسائل کو تمام ہندوستانوں میں مشترک سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی مسلمان ہندو یا پارسی نہیں ہے۔ ہندوستان کا ہر بچہ ہندوستانی ہے۔ قدرتی طور پر جواہر لال نہرو کا تصادم سب سے زیادہ ہندو فرقہ پرستوں سے ہوتا ہے اور یہی سب سے بڑھ کر منظم ہے۔۔۔۔۔ نہرو اور دوسرے ہندو سیاسی قائدین میں بہت بڑا فرق ہے کہ نہرو کا مقصد قدیم ہندومت کو بالکل بدل دینا ہے۔

ہندو جاتی کے دوسرے سرگرم کار عناصر کی وقعت کو کم سمجھنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ اسی شخصیت اور تشکیل قوت کے اعتبار سے ہندوؤں میں مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو سب سے زیادہ باقت ہیں۔ گاندھی جی انیسویں صدی کی ہندو اصلاحی تحریکات کا تسلسل ہیں اور اسی کے ساتھ قدیم ہندومت کے روحانی اصول کا عملی زندگی میں احیا کر رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو کے معاملے میں کم سے کم جہاں تک بنیادی تخیلات کا تعلق ہے۔ ہندو عہد قدیم سے کامل قطع تعلق پایا جاتا ہے، لیکن اپنے اصول میں ایسے بنیادی اصول کے باوجود یہ دونوں سرگروہ ولی اتحاد رکھتے ہیں، کیونکہ مقصد دونوں کا ظاہری حد تک ایک ہی ہے یعنی امن جو یا نہ وسائل سے آزادی اور حصول آزادی کے بعد بیرونی دنیا سے اشتراک عمل اور اندرونی طور پر ایک ایسی حکومت کا قیام جو ہندوستان کے، عامۃ الناس کی بھلائی کے لئے کام کرے گی۔ ان میں اختلافات یہ ہیں۔

مہاتما گاندھی ساری زندگی کو مذہب یا روحانیت سے وابستہ کرتے ہیں، جواہر لال نہرو مطلقاً

ہے، مہاتما ہندومت کے اصلی نمونے کو بعض ترمیموں کے ساتھ قائم رکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ اس نمونے میں نئی روح بھریں اور مختلف فرقوں میں ایسی راہ عمل نکالیں جو سب کے لئے مسکوئی حقوق کی ضامن ہو۔ وہ پیشے کے اعتبار سے مختلف طبقات کے حامی ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ ان طبقات کے درمیان حدود فاصل اس قدر آسان ہوں کہ کوئی فرد جو اپنی فطری قابلیتوں کو اپنے طبقے کیلئے منہ دیا نہیں پاتا۔ وہ دوسرے طبقے میں داخل ہو سکے۔ جو اہل لال چاہتے ہیں کہ پرانے نظام از سر تباہ ختم ہو جائے، مزدوروں کے مسائل کا کوئی قطعی حل مہاتما کے ذہن میں نہیں ہے لیکن ہندوستان کے دیہات کے متعلق ان کا منصوبہ صاف ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں کو ہندوستانی قوم کی پہلی کڑی بنا کر از سر نو فروغ دیا جائے، وہ خاص خاص حدود میں آزاد ہو اور وہ ایک ایک گھوسہ گھوسہ کے بجائے اپنی ضرورتیں خود پوری کرے۔ فاضل اوقات۔

سہونے کی شکل یہ ہے کہ مشینی صنعت کم اور تاناکا اور عہدیت پسند ہیں۔ ہندوستان کے دیہات کے لئے۔
بجز اس کے کہ وہ زمینداری طریقے کو مٹا دینا تجویز کرتے ہیں اور شہروں میں مزدوروں کے لیے مزدور اشتراکیت کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اصولاً مرکزیت پسند ہیں یعنی مختلف گروہوں کی اندرونی آواز کی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جمہوریت پسند بھی ہیں۔

مہاتما گاندھی کی زندگی بھر ان دور ہٹاؤں میں قطع تعلق نہیں ہو سکتا۔ جو اہل لال نہرو قطع تعلق کر سکیں تو بھی وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ دل سے مہاتما گاندھی کے گرویدہ ہیں اور انھیں ہندوستان کا نادر روزگار رہنا سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ الگ بھی ہونا چاہیں تو ہندو عوام اور نیز کسی حد تک دوسری ہندوستانی جماعتوں پر سے اپنا اثر زائل کئے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔

مولانا شوکت علی

یہ محمد علی مرحوم کے بھائی ہیں اور تحریک خلافت، ہندو مسلم مواصلات اور ہندوستانی وطن پرستی کے حامی رہ چکے ہیں لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے اب یہ چیزیں قصہ ماضی ہو چکی ہیں۔ ان کے موجودہ

سیاسی مقام کا تعین کرنا مجھے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میں خیال کرتی ہوں کہ تحریک خلافت کی ناکامی نے ان کو بے شکالے سا گردیا ہے، لیکن ان کی سیاسیات سے قطع نظر کیجئے تو وہ ایک ممتاز اور نہایت دردمند شخصیت ہیں وہ ان مقرروں میں تھے جنہوں نے عامۃ الناس پر بڑا بھاری اثر ڈالا۔ وہ طرفین ہیں اور جذبات کو ابھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ان کا جذبہ بھی ایسا ہے کہ کسی معجب عام پر چھا جائیں، وہ ہر محض میں بڑے آدمی ہیں اسی بنا پر دل لگی سے بڑے بھائی بھیلانے لگے ہیں۔ بڑی سی ڈاڑھی ہے۔ سفید بالوں کے چھینٹے سے رنگینی پیدا ہو گئی ہے اور ایسی آنکھیں ہیں جن کے جھپکنے میں شریر لڑکوں کا انداز پایا جاتا ہے، لباس کی وضع بھی ان کی مبہم سیاسیات کا اشارہ کرتی ہے۔ تنگ ہندوستانی پانچامے اور چڑی موزوں پر وہ ایک لمبا کرتا پہنتے ہیں۔ اس پر عربی مشک (چغہ) اور کوئی سولہ سال پہلے کی وضع کی کلاک، ان کا لباس ہندوستانی اسلامی و عربی ترکی کے مجموعے کی یاد دہا رہے۔ مختصر یہ کہ وہ اتحاد بین المسلمین کی پرچھائیں ہے اور یہ وہ مسلک ہے کہ گو وہ سیاسی واقعیت سے عاری ہو، تاہم میں باور کرتی ہوں کہ کلیتہً کبھی فنا نہ ہوگا۔

سروجنی نانڈو

سروجنی شاعرہ ہیں۔ میں ان کی شاعری کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں بہت ہی کم شاعری کا مطالعہ کرتی ہوں۔ خلافت میں وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں سرسبز آ رہی ہیں۔ دارالسلام میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی جہاں خالدہ خانم کا قیام تھا اور اس وقت سروجنی نانڈو بھی ٹھہری ہوئی تھیں) مجھے ان کے مزاج کے ناقصا ہی تنوع کا علم ہوا۔ میں انہیں ایک پیانے پر کبھی نہ لاسکی۔ ان کے مزاج کی کیفیت ایک ایک کلیتہً بالکل مختلف ہو جاتی تھی۔ کسی وقت جب آپ سوچتے ہوں کہ وہ کسی قدر ظالم ہیں۔ یک بیک آپ انہیں اس قدر عظیم الطبع اور نرم دل پائیں گے کہ اس سے زیادہ شائید ہی کوئی عورت ہو سکتی ہے۔ کبھی آپ خیال کرتے ہوں کہ ان کا جذبہ وطنیت کسی قدر محدود یا مجادلانہ پیرائے میں ظاہر ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی طبیعت میں ایسی ہمہ گیری اور عام انسانی ہمدردی ہے کہ آپ انہیں دنیا کا ایک چاشمہری تصور کرنے لگیں گے۔۔۔۔۔

فات کے وقت ان کا مزاج عموماً ہجو گوئی پر مائل ہوتا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے آدمیوں کی زندگی

ان میں ایک متین فرماں روا کا رنگ ہوتا جو دوسروں کو گرانے اور پنازہ دکھانے سے بے نیاز ہو۔
 اُن چند موقعوں پر جب میں اور وہ کسی جگہ کچھ دور تک پیدل گئے سرحدی کامزاج بالکل ہی مختلف
 ہوتا تھا۔ ان اوقات میں وہ سیاسیات ہند ۱۹۳۵ء کے لبنی طالان کی سرگرمیوں کی تفصیل سناتیں
 کیونکہ اکثر پیچیدہ سیاسی موقعوں کو وہ خوب سمجھا سکتی تھیں۔

شاعرانہ رنگ کے خطیب کی حیثیت سے وہ قریب قریب سب سے اول درجہ کرتی ہیں۔ ان
 کی تقریر اس قابل ہے کہ دور سے آدمی اسے سننے کو جائے اور ان کا طرز بیان اور شاعرانہ فطرت مل
 کر تقریر کو عجیب چیز بنا دیتے ہیں۔۔۔۔ الفاظ کی یہ نعمت خدا داد اور ان کی جادوگری بیس سال سے
 زیادہ مدت سے ہندوستان کی تحریک آزادی کی خدمت گزار ہے اور اس نے ملک کے ایک سرے
 سے دوسرے سرے تک سامعین کو گرمایا اور قریب قریب مسحور کر کے آزادی ہندوستان کا عقیدہ
 دلوں میں پیدا کیا ہے۔ اس آزادی کی نوعیت کیا ہوگی اور اہل ہند کو اس کی تیاری کس طرح کرنی
 چاہئے، لازم نہیں کہ ان کی تقریر کے موضوعات ہوں۔ وہ پہلے تخم پاشی کرنے والوں میں ہیں اور ان
 کے بغیر جدید ہندوستان کا تصور ممکن نہیں۔ میں جب ان کا خیال کرتی ہوں تو ابد اکثر شکسپر کے یہ مصرعے
 یاد آ جاتے ہیں۔

*Age cannot wither her nor custom stale
 Her infinite Variety*

ڈاکٹر بھگوانداس

وہ ایک بلند قامت مجموعے سے آدمی ہیں، جن کے بے بیہ سفید بال اور ڈاڑھی تھی۔ زردی
 ماں چہرہ اور ناک نشتے کی نازکی دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ وہ تہہ کے روزے رکھنے کے عادی ہیں اور یہ
 صرف جسمانی معنی ہی میں نہیں۔ جھکے پوٹوں کے نیچے سے ان کی آنکھیں کسی اتنی دور کی چیز کو دیکھتی ہیں۔
 جو صرف انھیں کو نظر آتی ہے خواہ وہ بول رہے یا سن رہے ہوں۔ انھیں دیکھ کر آدمی کو خیال ہوتا
 ہے کہ وہ اس تمام وقت میں کسی نادیدہ ہستی کی حضوری میں لو لگائے ہیں اور اسی کے اشاروں پر ان کے

چہرے کی کیفیت بدلتی ہے۔ یہ کیفیت ایسے شخص کو جسے صوفیہ سے واسطہ نہ رہا ہو کچھ غیظ فطری، بھیاںک سی نظر آئے گی۔ روحانی مشاہدات حقیقت رکھتے ہوں یا محض فریب خیال یہاں اس میں شک نہیں کہ ان روحانی لوگوں میں ایک زاید جس ہوتی ہے۔

ڈاکٹر جگوانداس اس نونے کے ہندوستانی صوفی نہیں ہیں جو باس ترک کر دیتے ہیں یا سب سے قطع تعلق کر لیتے اور روحانیات میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ جن سے مجھے سابقہ پڑا وہ ان سب میں نہایت نفیس وضع کے لوگوں میں ہیں، سفید چہرہ، سفید جوتے، ہمیشہ بے داغ سفید پٹری پہنے (باندھے) ہوئے، گلے کے گرد کثیرے کارومال بے پردائی سے ڈالے ہوئے، وہ بہت کچھ ایک ترک شیخ معلوم ہوتے تھے جو اپنی کسی خالقاہ سے (جن کا ار۔

وہ شرق ادنیٰ کے صوفیوں سے تعجب انگیز مشابہت

صدا دے کچھ کھلے ہیں، خواہ بہ علم کسی طرف سے آئے۔

زبان کے بڑے فاضل ہیں، جس بے شکافی سے ہندو مت ہندو سے انوں سے سب سے زیادہ انوں سے قرآن یا مثنوی کے اقتباسات پیش کر سکتے ہیں۔

وہ علوم مغربی کے بھی شوقین طالب علم ہیں اور یہ سب حیرت انگیز تنوع رکھنے والے علوم مذہب کے گرد گھومتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ مذہب مونیانہ نوعیت کا ہے۔ سیاسیات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے مذہب سے جدا کر دیا گیا تو اس میں کوئی انسانی خوبی باقی نہیں رہے گی بالکل اسی طرح جس طرح مذہب اگر آدمی کے کردار پر اثر انداز نہ ہو تو وہ بے معنی ہو جائے گا۔

خان عبدالغفار خاں

ڈاکٹر انصاری واحد قومیت کے حامی تھے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی گوارا نہ کرتے تھے، لیکن اس نصب العین کی حمایت کرنے والوں میں وہ اکیلے مسلمان نہ تھے، واحد قومیت کا یہ تخیل سرحدی صوبوں اور آزاد قبائل تک میں پہنچ گیا تھا اور سرحد پر اس تخیل کا مجسمہ عبدالغفار خاں کی صورت ہے۔

..... راقمہ کی رائے میں ڈاکٹر انصاری مرحوم اور عبدالغفار خاں اسلام کے ان دو اساسی اصول کے

نمائندہ ہیں، جن کی طرف دنیا بٹھ رہی ہے۔ ڈاکٹر انصاری جمہوریت کے، یا کہنا چاہئے کہ اس قسم کی جمہوریت کے جس کے وہ قائل تھے، نمائندہ تھے۔ وہ ہرگز ایسی نرم اور آسانی پسند جمہوریت نہ تھی جو ایک بے شرم سرمایہ چیتی کی پشت پناہی کرنے میں کوئی باک نہیں رکھتی اور یاد رہے کہ ڈاکٹر انصاری ہی کی جمہوریت وہ جمہوریت ہے جس کو ہندوستانی مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ غیر شعوری طور پر اپنے مذہب میں بندھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر انصاری کی اور نیز مسلمانوں میں جو لوگ ان کے ہم خیال ہیں، ان کی جمہوریت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ قومیت کو نسلی بنیاد پر قائم کرنے سے بالکل منکر ہے، اس لئے کہ نسل پرستی اور فاسقیت ہمیشہ اسلامی مذاق کی ضد ہیں گے۔ یہی سبب ہے کہ جڈہ ہندو اکثر کی خصوصاً جواہر لال نہرو کے نمونے کے لوگ اس قسم کے اسلام کو ہندوستان میں اپنا قوی ترین طعن پائیں گے۔

تمام ہندوستانی مسلمان، خواہ علیٰ غفران کی سیاسیات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، بالاتفاق اقلو کرتے ہیں کہ انھوں نے سرحدی مسلمانوں کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ معاشرت میں خاصی بہت سی اصلاحات کے علاوہ انھوں نے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد کو صنعت و حرفت، تجارت، ترکاریوں کی کاشت اور دوسرے اہمیت کے پیشوں میں لگا دیا ہے اور انھیں ساہوکار کے بھندے سے نجات دلا دی ہے۔ پھر یہ کہ ہر خیال کے مسلمان متفق ہیں کہ عبدالغفار خاں ہی اس وقت ایسے مسلم رہنما ہیں جو عوام میں استقلال سے کام کر سکتے ہیں نہ یہ کہ سیاسی و مذہبی جذبات کی ہنگامی نمود و نمائش کے لیے محض لوگوں کو مشتعل کر دیں۔

بھولا بھائی ڈیسیائی

بھولا بھائی ڈیسیائی کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ وہ بمبئی کے درختاں دکان میں سے ہیں جنھیں بہت معقول اجرتیں ملتی ہیں۔ سیاسیات کے میدان میں وہ نو وارد تھے، بائیں ہمہ بلاتا خیر اپنی جماعت کے صدر ہو گئے، مگر اس کا سبب ۱۹۳۵ء کی سیاسی فضا ہو جو معتدل تھی، لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ اس انتخاب میں خدا کی قدامتوں کو بہت کچھ دخل تھا۔

وہ قولان کا صحیح احساس اور ضروری کو فردی سے جدا کرنے کی غیر معمولی قابلیت رکھتے تھے، وہ نیلا ہاتھ کرنے والے نہ تھے لیکن جب بولتے تو ان کی بات واضح اور بے باکانہ ہوتی مگر ساتھ ہی اس میں بلا تفس اپنے فزقی مخالف کا حفظ ادب ملحوظ رہتا تھا۔۔۔ ان کے مزاج کی بردباری خود فطرت نے ان کے چھوٹے سے ہانگ نقشے پر ثبت کر دی تھی، معتدل اور باہمہر آنکھوں کی پلکیں بے رنگ تھیں، وہ ایسے آدمی ہیں جو منظر عام سے بچتا ہے اگرچہ بالا راہ نہیں کیونکہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ عام لوگوں کی نظر سے بچیں ضرورہ کرنے کا محض ایک دانو ہے، ان کی آواز بالکل اناطولی نوئے کی تھی۔ جس کی وضاحت کرنا مشکل ہے، بجز اس کے کہ وہ نیچی اور مہوار تھی، جو لپٹت و بلند نہیں ہوتی اور الفاظ کے ساتھ حرکت بھی نہیں ہوتیں۔ اپنے لب و لہجہ اور خیالات دونوں طہر پر خود داری کی شان آگئی تھی۔ انھیں دیکھ کر آدمی نہیں، جس کی یہ خود داری طبعی ہے اور اگر وہ آزاد دماغ باقی رہی جو حقیقی آزادوں کی علامت ہوتی ہے۔

شیخ مشیر حسین قدوائی

کل اور آج اور بعض صورتوں میں فردا کے مسلمان کی ایک غلو آمیز تعبیر ہیں، وہ ہندوستانی معاشرت کے اتنے کثیر پہلو اور ادغام کے مظہر ہیں کہ ان سے مل کر آدمی کو بہت اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان میں کس قدر کثیف جہتیں ہیں اور کس طرح متفناد خیالات ایک دوسرے سے آمیز ہیں، اس سے بہتر اندازہ کسی دوسرے شخص کی ملاقات سے بہ شکل ماحصل ہوگا۔

شیخ کی عمر ساٹھ سال کی ہے۔ بلند قامت اور توجہ الجشتہ معلوم ہوتے ہیں، چمکتی ہوئی تیز آنکھیں جو ان کی سفید قابل تقدس ڈاڑھی کے ساتھ کسی طرح میل نہیں کھاتیں۔ ان کا لباس میرے دوست ”بڑے بھائی“ یعنی مولانا شوکت علی جیسا ہے، لہذا ظاہری وضع میں وہ اتحاد بین المسلمین کے حامی ہیں، انھیں تمام سامان قوموں سے ترک ہوں یا عرب، ایرانی افغانی وغیرہ اسی قدر دلچسپی ہے جیسے خود اپنے ہم وطنوں سے۔ وہ ان سب اقوام کے لئے کام کر چکے ہیں اور ان کے معاملات

کو چھوڑنا معاوضہ بھگوان دیتے رہے ہیں۔ یہ کہنا کافی ہے کہ تحریک خلافت کے سرگرم رکن تھے اور اسی وجہ سے کچھ مدت تک اپنے ملک سے خارج البلد رہے۔

ہندوستان میں بھی ہر قسم کی سیاسی تحریکات کے سلسلے میں شیخ کا نام آیا۔ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن قریب قریب سب سلکوں کے ساتھ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ وہ قوم پرست بھی ہیں، لیکن جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ان کی قوم پرستی انھیں اپنی اسلامی ہمدردیوں سے جدا نہیں کر لیتی، لیکن وہ سوراج کے قومی معائب میں خصوصاً ترک مولات کے زمانے میں ہندوؤں کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب ان سے کہا گیا تو اپنی وکالت بھی ترک کر دی۔ اس معاملے میں جب تک ترک مولات کی تحریک رہی وہ مہاتما گاندھی کے طرفدار تھے، لیکن جس وقت مہاتما گاندھی نے اس تحریک کو یہ کہہ کر ملتوی کر دیا کہ اہل ہند اسی تیار نہیں ہیں کہ ایسی سیاسی تحریک کو انجام دیں جو کامل عدم تشدد کو لازمی قرار دیتی ہے تو شیخ مشیر حسین مہاتما گاندھی کے نکتہ چینیوں میں شامل ہو گئے اور گاندھی جی کی مذمت کی۔ مخالفت کے ساتھ وہ یہ اعتراف بھی کرتے تھے کہ ترک مولات سے پہلے درحقیقت کوئی تحریک عوام میں نہ تھی اور یہ کہ مہاتما کی بدولت قومیت کا خیال پہلی مرتبہ ادنیٰ سے ادنیٰ دیہات میں شائع ہوا۔

ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر مجیب

کوئی ہندوستانی تعلیم یافتہ، جس سے میں ملی، ایسا نہ تھا جس نے یہ سوال نہ کیا ہو۔ "ڈاکٹر ذاکر حسین کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟" جس کے معنی یہ ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین اپنے ہم وطنوں میں ایک چلیں ہیں۔ اس کے ساتھ ان سے زیادہ کھرا آدمی ملنا غیر ممکن ہے۔ عام تحریک کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی مسلک سے انحراف نہیں رکھتے اور ان کی سرگرمیوں میں کسی جماعت کے تعصبات کا رنگ نہیں ہے۔ ان کا سارا وقت اور محنت تعلیمی مسائل کے لیے وقف ہے، ان کی جی تعمیری اور ترقی خیز فرائض کے لیے ہے اور ایک جھٹک بھرتی تجربہ ہے۔

وہ پٹنن ہیں یعنی سرحدی آدمی۔ لمبے، چوڑے، مضبوط جتنے اور کافی کس بل والے۔ جاسمی تعلیم

علی گڑھ میں ہوئی۔ ان کی اچھی صحت، گویائی کی قابلیت، عام جلسوں میں تقریر اور قیادت کی صلاحیت نے انھیں کامیاب اور ہر دلعزیز بنا دیا۔ ان کی جامعیت اور فطری لیاقت، لیکن اسی کے ساتھ بے باکی پر سب کی نظر پڑتی تھی اور یہی وہ اوصاف ہیں جو آج بھی اہل ہند طبقہ اعلیٰ کے علی گڑھی ظہار سے منسوب کرتے ہیں لیکن جب سلسلہ ۱۹۱۹ء میں ایک نئی تحریک نے علی گڑھ کی روایات پر حملہ کیا تو ذاکر حسین نئی تحریک کے ساتھ ہو گئے۔ اس تحریک کے علم بردار ڈاکٹر انصاری اور مولانا محمد علی مجرم تھے۔ وہ یقین کرتے تھے کہ اب علی گڑھ مسلمانوں کی تہذیب کے مطابق نہیں رہا، اور جب وہ اسے نہ توڑیں گے نہ بدل سکیں تو انہوں نے ایک نیا مرکز تیار کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کا نام رکھا۔

سلسلہ ۱۹۲۱ء میں ذاکر حسین نے تعلیمی رخصت لی اور تکمیل

سلسلہ ۲۲ء میں وہ ایک اور ہندوستانی طالب علم کے ساتھ

سے میونخ میں ملاقات ہوئی۔ عریض سال سے کچھ ہی متجاوز۔

کہنا محال تھا۔ اس خشک مزاج نوجوان کے ساتھ جو مہر سچا پچھلی کو پہنچا تھا، دوسرے دو طالب علم نبیب نامی تھے۔ ان میں اور ذاکر حسین میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مجیب کا بدن نازک، ناک نقشہ نفیس، آنکھیں نکر مند اور مظلومانہ تھیں، سر سے پاؤں تک شاعرانہ مزاج نقش تھا، لیکن ظاہر میں دیکھے تو وہ ویسی ہی خاموش وضع اور اسی بختہ ارادے کا انداز رکھتے تھے، جیسا ان کے ساتھی کا تھا۔ یہ پہلے ہندوستانی لڑکے تھے جنہیں دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ ان سے پہلے میں جن باتوں پر ہر رنگ ہندوستانی طالب علموں سے ملی تھی اور جن میں بہت قوی جذباتی اثر پذیر تھی، آیا وہ واقعی اپنے ملک والوں کا نمونہ تھے؟ ان خاموش مزاج لڑکوں سے یقیناً وہ طلبہ اسی قدر مختلف تھے جیسے نور ڈیک، لاطینی قوم سے۔

اب بھی ان کی داڑھی اور وہی گول چہرہ ہے۔ زمانے نے اس کی نرمی پر کوئی نمایاں نقش نہیں بنایا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کے خط و خال میں مسلسل تکان کی خفیف جھلک پائی جاتی تھی۔ اس کیفیت کی کچھ نہ کچھ وجہ ضرور اپنے عہدے کی مختلف مشکلات ادنیٰ ان کی پیہم کوشش ہوگی کہ تسلیم فضا میں سکون سے رہیں۔ وہ قریب قریب اپنے معمول یعنی اپنے خیالات میں گم سے نظر آتے ہیں

یہ ان لوگوں کا انداز ہے جو مقصد وحید رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے اس جامد چہرے کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ میں نے ان کمنہایت غصے میں آنسو بہاتے بھی دیکھے۔ تاہم وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اس ٹھنڈی مٹی کے شخص کو جو چیز بہت مشتعل کرتی ہے وہ دنایت، دروغ بانی اور غرض غرضی ہے۔ انھوں نے کئی دفعہ مجھ سے دانت پیس کر کہا کہ یہاں بعض لوگ نہ صرف جھوٹی باتوں کی اشاعت کرتے ہیں بلکہ اپنے جھوٹے اقوال خود بھی باور کرتے ہیں۔

پروفیسر عجیب لکھنؤ کے مشہور اور خوشحال گھرانے کے آدمی ہیں۔ اس گھرانے میں دو مصور، ایک مشہور سیاستدان اور اعلیٰ درجے کا قانون دان اور کاروباری آدمی شامل ہیں۔ عجیب ایک ہندوستانی مدرسے، نیز آکسفورڈ برلن کی جامعات کی پیداوار ہیں۔ وہ بہت لائق انشا پرداز اور نقاد ہیں۔ ان کی مغربی تعلیم نے انھیں اس قابل بنادیا ہے کہ کسی مضمون کو لکھتے وقت مشرق کے کلمتی اور مبہم طریقے ترک کر دیں۔ اگرچہ ان کا مضمون خود اپنے مشرقی مآخذوں سے مرتب کیا جاتا ہے لیکن وہ اس کو سادہ اور واضح بنا سکتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ اردو میں ان کے طرز تحریر اور تفہیم کے اچھوتے اسالیب نے ان کے بہت سے نو عمر قلم دان پیدا کر دیے ہیں۔

عجیب کی رفاقت (لکھنؤ کے قیام اور دورے میں) بہت مفید اور نیر پر لطف تھی۔ ہندوستان کو میں نے جتنا کچھ سمجھا اس کے لیے میں بہت کچھ عجیب کی رہنمائی منت ہوں۔ دوسرے وہ میرے ایک بیٹے سے بہت ملتے تھے اور اس واسطے میں نے ان کو اپنا روحانی ہندی بیٹا بنا لیا ہے، لیکن اپنے شہر کے وہ کچھ بہت مباح نہ تھے، وہ کہا کرتے

”ارے صاحب! وہ ایک اونگھی پرانی بستی ہے۔“ اور اس قول سے آدمی یہ نتیجہ نکال سکتا تھا کہ لکھنؤ نئی معاشرت کے اس بنجارے بچا ہوا ہوگا جو ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں میں چڑھا ہوا ہے اور سکون میں غل انداز ہے۔

مولانا سید سلیمان ندوی

مجھوٹے قد کے آدمی ہیں، مسلمان طہار کا سالیب اس ہے، ان کے دماغی اور جہانی اوصاف

مگر صرف ایک اسم صفت میں بیان کرنا ہر توفیق پاکیزہ نہایت موزوں ہو گا۔ نااہلوں کا سادہ بلانہ زردی مائل پہرہ ہے اور سیاہ آنکھیں جو عموماً بندھے ہاتھوں پر جھکی رہتی ہیں، مگر یہ بات کہ وہ ذوق تغنن رکھتے ہیں، ان کے سراپائے ٹپکتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس میں اعتدال غالب ہوتا ہے، نیز خیالات کی وضاحت اور صداقت۔ ان کا مرتبہ ہندوستان کی سیاسیات اور نیرافکار میں مقرر ہے، ان کی تقریریں جو ہمیشہ اردو میں ہوتی ہیں۔ سامعین پر بڑا اثر رکھتی ہیں، لیکن ان کا ردے غن غنائہ الناس کے بجائے زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسی خطبوں کے مبالغہ آمیز طرز کے خلاف ہیں اور انھیں ماہ محرم کے کرائے کے ماتم کرنے والوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔

بیگم شاہ نواز

بلند قامت، خوبصورت، دیکھنے اور بات

پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ ان عورتوں کا نمونہ

بین الاقوامی مجالس میں حصہ لیتی ہیں۔ واقعہً لندن لی

مندوبہ تھیں۔ ان کی سرگرمیوں کے تعلق ہمیشہ صحیح اطلاع حاصل ہو سکتی ہے، وہ راتِ الحقیقہ مسلمان ہیں، مگر تنگ نظر نہیں ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک پر جوش وطن پرست ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہندوستان کا اتحاد صرف عورتوں کے ذریعہ ممکن ہے۔

مسٹر آصف علی

ایک دلکش ہندو بی بی جو ایک مسلمان سے بیاہی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں اپنے طبقہ سے آگے اور نیچے تک جاتی ہیں، وہ نہایت کم سن ہیں اور اپنے معاصرین کی حقیقت شناسی رکھتی ہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کی دلچسپی کا مرکز اعلیٰ محبتوں سے زیادہ اصلاح معاشرت اور تنظیمی مساعی میں ہے، ان کو دیکھ کر ایک جوان تیز باہرن، جو دلربائی کے ساتھ حبث و خیر لگاتا پھرتا ہے، یاد آ جاتا ہے۔

ایک آریہ سماجی لڑکی

ایک بلند قامت سانولی لڑکی، ہاتھ کی مٹی ساٹھی پہنے ہے اور اس کی سیاہ آنکھوں میں جو

ایک مدشن ہے وہ سب کی توجہ کو کھینچ رہی ہے۔ اس کے مجھ سے ملنے کے لیے آنے پر لوگ ماسے زلی
 کمر رہے ہیں۔ وہ ایک آریہ سماجی رہنما کی، جسے مسلمانوں نے ایک مذہبی بلوہ میں اور ڈالاکھا پوتی ہے
 اس لیے ایک مسلمان محنت سے ملنے کے لیے اس کے آنے پر لوگ تعجب کر رہے ہیں۔ میں مشتاق ہوا
 مگر اس سے کہوں۔ ”برخوردار! تم نے بہت اچھا کیا، تمہارے دادا کو، اس وقت وہ جہاں کہیں
 بھول، خوشی ہوئی ہوگی، تلوار کو دفن کر دو۔ مسلمان ہو یا ہندو تم ایک ہی سرزمین کے بچے ہو، اقلہ
 میں تمہاری فتح اور نفاق میں تمہاری شکست ہے۔“

ایک شہرہ آفاق شاعر — ایک عہد آفریں پیشکش فیض نمبر

جوش نمبر اور حقیقت نمبر کے بعد ایک اور تاریخ ساز اشاعت تیاری
 کی آخری منزلوں میں

فیض کی زندگی، شخصیت اور فن کے تمام پہلوؤں کا مکمل احاطہ
 فیض پر پاک و ہند کے مشاہیر اہل قلم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیتوں کی گرانقدر
 تخلیقات — ذاتی تعلیمی خطوط، اور نادر یادگار تصاویر — فیض پر
 غائع شدہ معاین کی کتابیات — فیض کو طلباء و طالبات کا خراج تحسین۔

سکالنامہ

بارہ روپے ذریعہ منی آرڈر بھیج کر یہ عظیم دستاویزی پیشکش رعایتی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں۔

پتہ: مکتبہ افکار، رابن روڈ، کراچی

جہاں مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مستقبل قریب میں کوئی نوآبادی کسی وجہ سے آزادی نہ کی جائے تو اس بین الاقوامی ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کہیں ان نوآبادیات میں بسنے والوں کی فلاح و بہبود ان کے حکمرانوں کے ذاتی مفاد پر قربان تو نہیں کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے کرشنا منن نے کہا تھا کہ تجو مجھ جنرل اسمبلی کا ایک متفقہ فیصلہ ہے اس لئے نوآبادیات کو آزاد کرانے کا مسئلہ اب کسی افریقی یا ایشیائی ملک کی ذاتی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اب دنیا کا ہر ملک ذمہ دار ہے آج سے کسی نوآبادی کا برقرار رکھنا اخلاقی جرم اور آزاد کرنا سیاسی فرض سمجھا جائے گا۔ یہ تجویز اسی لئے پاس ہوئی ہے کہ اب کسی نوآبادی کو کوئی کانٹھ یا کوئی الجھن یا نہ بننے دیا جائے۔ زمانہ کار خد بدل چکا ہے۔ باقی ماندہ نوآبادیات اس تیز آمدنی میں نہ ٹھہر سکیں گی۔ جس طرح ایک ملک کے باشندے آدمے آزاد اور آدمے غلام بن کر نہیں رہ سکتے اسی طرح آج کی دنیا بھی آدمی آزاد اور آدمی غلام بن کر نہیں رہ سکتی۔

سترہ سال کی مسلسل کوششوں کے بعد ہندوستان اقوام متحدہ کے تقریباً آدمے ممبر ملک بن گیا ہے۔ اس نقطہ نظر کا ہم خیال بناسکا ہے کہ افریقہ و ایشیا کی آزادی بجائے خود کوئی مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے ان کی معاشی خوشحالی اور دنیا میں قیام امن کے لئے۔ یہ بین الاقوامی ادارہ صرف امن و جنگ کے ظاہری اسباب پر غور و خوض کے لئے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ یہ دیکھے کہ کوئی ملک غلام، پانڈہ یا نسلی تعصب کا شکار تو نہیں ہے۔ ہندوستان کے خیال میں جب تک دنیا میں انگولا اور بونٹانی جیسے غلام ملک، کانگو جیسے پانڈہ اور جنوبی مغربی افریقہ جیسے نسلی تعصب کے شکار ملک موجود رہیں گے ایک ابدی امن کا قیام خواب و خیال اور اس کے لئے حادید کرنا بھی لامحالہ ہوگا۔ ہندوستان کو اقوام متحدہ میں ہمیشہ نسلی تعصب اور اقتصادی نابرابری کی شکایت رہی ہے اور وہ انہیں برائوں کو دور کرنے کی تلقین کرتا رہا ہے۔ ۱۹۴۵ء میں سین فرانسسکو کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے راما سوامی رائے نے کہا تھا کہ صرف ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ صرف ایک بنیادی بات ہے۔ صرف ایک ابدی پالیسی ہے جس کو تمام مذاہب نے سکھایا ہے اور جس کو ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور وہ ہے ایک انسان کا

دکار ادماس کے حصول کے لئے تمام انسانوں کے یکساں بنیادی حقوق یہ حقوق تفریق سے متبر ہیں۔
 ان کو کسی ملک کی سرحد، نسل، رنگ یا مذہب کی بنیادوں پر تقسیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ سب انسانوں کے
 بنیادی حقوق ہیں۔ اگر ہم اس کی صحیح بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی پچائی اور اسی حقیقت پر
 لکھنا ہوگا۔ اس طرح ہندوستان کے نزدیک اقتصادی سماجی انصاف بھی بنائے خود کوئی مقصد نہیں بلکہ
 ایک ذریعہ ہے پائدار امن کے حصول کا۔ دنیا کے لڑائی جھگڑے دراصل کسی اندرونی سماجی و اقتصادی
 انصافی یا نابرابری کا ایک ظاہری ردپ ہیں۔ جب تک یہ اندرونی کشمکش ختم نہیں ہوتی صرف ظاہری
 لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کر کے ایک مستحکم امن کی بنیاد نہیں ڈالی جاسکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان
 کا یہ خیال ہے کہ حفاظتی کونسل جو فیصلے کرتی ہے وہ دیرپا ثابت نہیں ہوتے اگر دیکھا جائے تو اقتصادی
 سماجی کونسل اقتصادی سماجی اختلافات کو دور کر کے حفاظت
 کا فیصلہ کرتی ہے زیادہ ٹھوس کام کرتی ہے۔ یہ دراصل اس

اختلافات ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو آج

لڑائی جھگڑوں کی تہ میں پرورش پاتے رہتے ہیں اور بن تک ہماری نگاہیں بہت کمزور پڑ چکی ہیں۔ یہ یہ
 ہے کہ انسانوں اور ملکوں کے مابین ہم کوئی بنیادی معاشی اتحاد پیدا کر سکے ہیں یا نہیں۔ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ
 مختلف نسلوں اور مذاہب کے مرد و عورتوں میں سماجی برابری ہے یا نہیں۔ تب جا کر ہم کہیں جنگ کے اصل
 وجوہات دور کر سکیں گے۔

ہندوستان کا یہ بنیادی عقیدہ رہا ہے کہ اگر ہم غریبی بیماری اور جہالت جس میں دنیا کی آبادی کا بیشتر
 حصہ مبتلا ہے دور کر دیں تو کسی حد تک قوموں کے مابین دشمنی اور بدخواہی کے جذبات ختم ہو سکتے ہیں اور امن
 عالم کے لئے نفاذ سازگار ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ترقی یافتہ ممالک غیر ترقی یافتہ ممالک کی امداد کر سکتے
 ہیں۔ لیکن ہندوستان یہ خدشہ محسوس کرتا ہے کہ اس طرح ترقی یافتہ ممالک کہیں غیر ترقی یافتہ ممالک
 پر اثر انداز نہ ہوئے لگیں جس سے ان کی سیاسی آزادی پر خطرہ میں پڑ جائے۔ ہندوستان نہیں چاہتا کہ
 اپنے لئے آزاد ممالک کا گھونٹن جائیں۔ اگر سیاسی خود مختاری دے کر اقتصادی کمزوری کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے

تجزیہ و تحلیل کی آزادی جس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کی مصداق بن کر رہ جائے گی۔ اس صورت حال سے بچنے کے لئے ہندوستان نے بین الاقوامی ایجنسیوں سے اقتصادی امداد لینے کی تجویز کو سرکاری اس لئے وہ اقوام متحدہ کی مخصوص ایجنسیوں کا سرگرم رکن ہے اور کسی ایک ملک کی امداد کے مقابلہ میں بین الاقوامی اقتصادی و ٹیکنیکل امداد کے نظریہ کو ترجیح دیتا ہے۔

اقوام متحدہ میں ہندوستان کے رویہ سے تین اہم اور بنیادی حواصل نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں :-

۱۔ ہر اس عظیم اور طاقتور قوت کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا جو انسانیت کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال سکے۔

۲۔ قانونی پہلوؤں پر ضرورت سے زیادہ زور نہ دینا۔

۳۔ اخلاقی و سیاسی پہلو کی فوقیت کو پیش نظر رکھنا۔

ہندوستان نے ہر اس تنظیم و تجویز کی مخالفت کی جس سے کہ اس کو خطرہ ہو۔ اس کے خیال میں متحدہ دفاقی تنظیمیں طاقتی گروہ بندی کے سلسلہ کا پہلا قدم ہیں اسی خیال کے پیش نظر ہندوستان نے ہمیشہ ایسی تنظیموں میں شرکت سے انکار کیا اور ان کے قیام یا ان کو فروغ دینے کی سخت مخالفت کی۔ ۱۹۵۷ء میں جب جنرل اسبلی کے سامنے تمام ممالک کی شرکت سے اقوام متحدہ کی ایک پیس فورس تیار کرنے کی تجویز پیش ہوئی تو ہندوستان نے کہا کہ بین الاقوامی حالات کے پیش نظر یہ بالکل نامناسب معلوم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی فوج تیار کرے۔ پھر اس کے قیام سے اقوام متحدہ کے بنیادی مسلک میں بھی فرق آسکتا ہے۔ یہ ادارہ مشاورتی ہونے کے بجائے کچھ آمرانہ نوعیت کا ہو جائے گا اور امن کے لئے فضا سازگار نہ ہو سکے گی۔

ہندوستان کا یہ خیال بھی ہے کہ جب تک اقوام متحدہ ممالک کی خود مختاری اور سادری تسلیم کرتا ہے گا اس کی اپنی قانونی حیثیت کمزور رہے گی، اس کا مقصد ہمیشہ "مشاورتی" رہا ہے۔ اس لئے اس ادارے سے کسی مسئلہ کے قانونی حل کی توقع کرنا غیر فطری ہوگا۔ ۱۹۵۷ء میں جو خاص طرز سے اقوام متحدہ

کی قانونی حیثیت متعین کرنے کا تاریخی سال کہا جاسکتا ہے۔ ہندوستان نے اسی نظریہ کے تحت مندرجہ ذیل تھانیز پر خاموشی اختیار کی :-

۱۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے۔

۲۔ نیورمبرگ اصولوں کو حایہ کیا جاوے۔

۳۔ مالک کے حقوق و فرائض متعین کیے جائیں۔

۴۔ بین الاقوامی قانون منضبط کیے جائیں۔

اس کے علاوہ بین الاقوامی قانون کمیٹی کا قیام۔ جنوبی مغربی ایشیا کے مسئلہ کا قانونی پہلو حل کی معاملات میں مداخلت کی قانونی حیثیت۔ جارحانہ کاروائیاں۔ عدالت کے قیام کی تجاویز پر ہندوستان نے بڑی طاقتور بلند ہو کر غور کریں :-

ہندوستان اقوام متحدہ کی سیاسی اور اخلاقی حیثیت کو قانونی حیثیت کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اسی لئے اسے چارٹر کی دفعہ ۷۱ کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے پیراگرافوں سے زیادہ دلچسپی ہے جنہیں لاکر اشتراک باہمی کا نام دیا جاسکتا ہے۔ یہیں پر مغربی اور ہندوستانی نقطہ نظر کا ایک فرق سامنے آتا ہے۔ ہندوستان اس ادارے کو بنیادی طور پر باہمی اشتراک و تعاون کا ادارہ سمجھتا ہے جبکہ مغربی اقوام اسے تحفظ کا وسیلہ سمجھتے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے خیال میں بڑی طاقتوں کے درمیان کسی تعاون یا توازن کی عدم موجودگی بالآخر اس ادارے کے کلیتہاً تحفظ کا ادارہ بننے کی راہ میں مائل رہے گی اور اس طرح تعمیری کام انجام نہ پاسکے گا جو اس ادارہ کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہ ادارہ اس توازن دہم آہنگی کی عدم موجودگی کی وجہ سے صرف ایک پر فریب تخیل بن کر نہ رہ جائے۔ اس سے اس کے بنیادی مقاصد پر ضرب کاری ملے گی۔ ہندوستان کا یہ خیال بھی ہے کہ ادارہ اقوام متحدہ بے زبان دنیا کی ضرورتوں اور عزائم کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے اور یہ تمام ضرورتیں اور عزائم صرف بین الاقوامی اشتراک و تعاون کی بنیادوں پر

ہی پائے تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہندوستان اس تعاون کی اہمیت پر اس لئے بھی زور دیتا ہے کہ اس کے ذریعہ جو امداد ہوگی وہ طاقتور ملکوں کی اُس امداد سے جدا ہوگی جس کے نتیجے میں اقتصادی و سیاسی غلامی اپنے شہر پھیلاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ بعض مسائل میں گفت و شنید قانونی و تنظیمی سے بہت کر مصفاہ اور اخلاقی بنیادوں پر ہوں گی۔ اپنی خارجہ پالیسی کے حصول کے لئے ہندوستان نے ہمیشہ اس ادارہ کو اپنے مقاصد کی ترسیل و ابلاغ کا ذریعہ سمجھا ہے۔ عالمی امن کے لئے اس کی فکر میں یہ ادارہ بنیادی طور پر مفاہمت اور خیر مرگالی کی فضا میں باہمی گفت و شنید کا ذریعہ ہے۔

اقوام متحدہ میں ہندوستان کے رول کے بارے میں اب تک جو کچھ کہا گیا وہ ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اگرچہ یہ بلند خیالی ایک زندہ قوم کی فشانہ کی کرتی ہے لیکن قوموں کی زندگی میں ایسا بھی دور آتا ہے جبکہ وہ سیاسی ابتری و خلفشار میں مبتلا ہو کر عملی مسائل سے بے بہار ہوتی ہیں اور ان کا فوری حل تلاش کرتی ہیں۔ یہ ایک عجیب ستم ظریفی ہے کہ آج کے دنیا کے مسائل انہیں آئیڈیل اور عملی نظریوں میں بٹ کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف سیاسی مفکر مسائل کا اتنا تفصیل جائزہ لینے کا عادی ہوئے ہیں کہ اس کی گہرائی و گیرائی ہی میں الجھ جاتا ہے اور اگر اصلی وجہ معلوم کرنے اور حل تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو اس وقت تک اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ اس کا تلاش کر دھل تا قابل عمل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک سیاستدان مسائل پر سطحی نظر رکھنے کا عادی ہوتا ہے اور اسی لئے کبھی اصل وجہ نہیں معلوم کر پاتا ہے۔ اس کے تلاش کر دھل فوری ضرور ہوتے ہیں لیکن دیر پا ثابت نہیں ہوتے۔ مسائل حل کرنے کے لئے دراصل ان دونوں نظریوں کی مماثلت کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا کو کوئی ایسی شخصیت چاہئے جو ہر ایک وقت کسی سیاسی مفکر کی طرح نظریں گہرائی و گیرائی اور کسی سیاستدان کی طرح - - - - - جلد فیصلہ کرنے اور کسی نتیجہ پر پہنچنے کی قدرت رکھتی

ہو۔ مرحوم پنٹت جی ان دونوں خصوصیات کے حامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان موقع و محل کی مناسبت سے اپنے آئیڈیل کو عمل اور اپنے عمل کو آئیڈیل میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتا رہا۔ لیکن اُن کے اس فیصلہ شائستہ ہی آئیڈیل اور عمل کی یہ ہم آہنگی ختم ہو گئی اور ہندوستان کی بین الاقوامی حیثیت کی

آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوا۔

سب سے پہلے ہم نے یہ محسوس کیا کہ افریقہ و ایشیا کے ممالک میں کس طرح دھیرے دھیرے ہائے مسائل کی طرف سے بے رخی برقی جاری ہے اور اسی تناسب سے چین کی اہمیت ان کی نگاہوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا عملی ثبوت اس وقت سامنے آیا جبکہ برما، لنکا اور افریقہ کے دیگر ممالک سے ہندوستانی لنکا لے جاتے گئے۔

اس صورت حال سے قبل ہندوستان عموماً تجارتی اقوام متحدہ میں پیش کرتا تھا افریقہ و ایشیا کے ممالک ان کی تائید کرتے تھے۔ اب حالت یہ ہے کہ افریقہ و ایشیا کے ممالک، غاصبیت کرتے ہوئے اور ہندوستان اپنی پالیسی کی مصلحت سے یا فوجی اغیار کرتا ہے یا وہ ہندوستان کو بھی افریقہ و ایشیا کے ممالک کی بات کا۔

ان تمام حالات کا اثر یہ ہوا کہ اس سال جنرل

میں حصہ لینے سے احتراز کرتا رہا۔ امریکہ اور روس کے درمیان مطابقات کی ادائیگی کی وجہ سے شروع ہوا تھا اس پر افریقہ و ایشیا کے ممالک نے ایک تجویز پیش کی۔ لیکن ہندوستان نے اس میں شرکت سے انکار کیا۔ مالو اور جاپان پہلے ایشیائی ممالک تھے جنہوں نے چین کے ایٹمی تجربہ کی مذمت کی لیکن ہندوستان چمکا چکا تھا۔ اس نے اس سال یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی کسی ایجنسی یا کمیٹی کی ممبر شپ کے لئے کوئی الگیشن نہیں لڑے گا۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ برسوں کے پرجوش عمل اور اقدام کے بعد ان ناروا حالات نے ہندوستان پر ایک اضحلال کی سی کیفیت طاری کر دی ہے۔

ایٹمی تجربوں کے اس دور میں کوئی طاقت لڑائی سے اپنے مسائل حل کرنا نہیں چاہتی بلکہ کئی امن عمل کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ ایسے عمل پیش کرتا رہا ہے۔ لیکن اب مسلح ہونے کی ضرورت نے شاید اس سے پرامن تجاویز پیش کرنے کی خوشگوار روایت چھین لی ہے۔ اب اس کا آئیڈیل اس نئے عمل سے تطابق نہیں رکھتا۔ ہر وعدہ کے بعد کا ہندوستان اسی کشمکش میں مبتلا ہے، اس کا حل کیا ہوگا یہ تو آنے والا زمانہ ہی بتا سکے گا۔

دآغ

شاعر بزم نگاراں

دآغ نے اس زمانہ میں آنکھیں کھولیں جبکہ مغلیہ سلطنت کے خورشید نے اپنے شہر سیٹ لیے تھے۔ زوال کی نکتہ تیز تر ہو گئی تھی، پرانی تہذیبی قدیں مٹ رہی تھیں، بڑے بوڑھے اپنی آبرو لئے گھر پڑے تھے، نوجوان ان صفحہ خاتون کی میر کر سہے تھے جو رات گئے سجتے ہیں، ان نگار غافل میں حسن ناز واداسے آراستہ ہوتا، جام کھینکتے، سازاٹھاتے جاتے، نئے ملندہ ہوتے اور فضا میں مٹی کا پیغام بن کر بکھراتے، وصل کے شبستان سجائے جاتے، پھر عشق کی آغوش میں حسن کسمانہ ادا قیاز حسن و عشق مٹ جاتا، جب یہ بزم طرب بڑھ جاتی تو پھر خیالوں کی دنیا میں سجائی جاتی اور غزل کے پکیر میں ڈھل جاتی، اس ماحول میں صبح سے زیادہ شب کی قدر و قیمت تھی، ہر شب کف کفر و شادمانی باغباں ہوتی، انھیں سماجی اور تہذیبی حالات سے دآغ کی شاعری کا غیر اٹھتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ دآغ نے درث میں مغلیہ تہذیب کی کچھ اچھی چیزیں اور زوال و انحطاط کا ماحول دونوں پایا تھا۔ دآغ نے جب آنکھ کھولی تو مغلیہ تہذیب کی کچھ کھرچن باقی تھی۔ دآغ نے ذوق اور غالب کا زمانہ پایا جنھوں نے عشق کے بلند تصور کو اپنے اندر سمیٹا تھا اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ زوال کے اثرات سے محفوظ تھے کیونکہ ایک طرف تو ان کا عشق کلیم کے بھی عشق سے بڑھ جاتا ہے دوسری طرف ان کا عشق رہیں سبز و خط ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہر حال ان کے یہاں عشق کا عمدہ تصور ابھر رہا ہے، اور برعینانہ اثرات دے ہوئے ہیں لیکن یہ دوسری بات ہے کہ دآغ نے ذوق کا اشیاء قبول کیا اور غالب کا بہت کم، کیونکہ دآغ ذوق کے شاگرد تھے، اسی وجہ سے ذوق ہی کا انداز دآغ میں

نمایاں ہے۔

ذوق اور غالب کا زمانہ بہت جلد ختم ہو گیا کیونکہ زوال کا عمل جو عرصہ سے چلا رہا تھا اب پورا ہو چکا تھا، اب دماغ نے ایک دوسرا ہی ماحول پایا یہ ماحول لذت پرستی اور عیش کوشی کا ماحول تھا، لوگوں کے شہد تان مگڑ سے بالا خانوں میں اٹھ گئے تھے، شمع خانہ کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی تھی، سب شمع انجن پر بیچے ہوئے تھے، عشوہ طراز ان بام کے بلوٹوں پر دمٹ رہے تھے، آپس میں لاگ ڈالتی تھی، ایک سے ایک بڑھ کر خریدار تھا۔ اس وجہ سے ایک دور قیب نہیں بلکہ رقیبوں کی ایک فوج ہوئی رقیبوں کی یہ فوج رشک حسد کے جذبات پیدا کرتی۔ اس ماحول میں سب ہی کھوئے ہوئے تھے، سب ہی ڈوبے ہوئے تھے، عیش محبت اور فرض محبت کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ عیش کوشی جو آ۔

میں چراغ و فرصت، قلب و روح پر طاری ہو جاتا ہے۔

نمایاں ہے، اس وقت عظمت نہیں تھی البتہ عظمت رفتہ۔

ایک گونہ بخودی چاہتا تھا جو کہ آخر میں بدستی کی آغوش میں جا کر سو گیا۔

دماغ اسی ماحول کی آغوش میں پلے بڑھے۔ قلعہ محلی کی تہذیب کی بنیادی قدروں کو دماغ نے اپنے اندر جذب کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے بعد اس تہذیب کا رہا سہا بھرم بھی جاتا رہا۔ اب لکھنؤ تہذیب کے اثرات بڑھنا شروع ہو گئے جب دماغ دلی سے ماسپہ پہنچے تو اس وقت ماسپہ لکھنؤ تہذیب کی گرفت میں تھا پھر جب دماغ حیدر آباد پہونچے تو وہاں بھی وہی ماحول پایا، دماغ نے لکھنؤ تہذیب کو اپنے اندر پچا لیا تھا۔ لکھنؤ تہذیب کی بنیاد عیش پرستی تھی، لکھنؤ والوں کے پاس حسن و عشق کا کوئی اعلیٰ تصور نہیں تھا وہاں بھی وہی جنسی لذت تھی، لیکن لکھنؤ تہذیب میں ایک خاص قسم کی نسائی ملائمت اور نرمی تھی، یہ ملائمت اور نرمی وہاں کے بیان و زبان میں تھی۔ نزاکت لکھنؤ تہذیب کا ایک امتیازی وصف تھا، یہ نزاکت عام بول چال اور شاعری میں بھی تھی۔ دماغ نے لکھنؤ تہذیب کی ان تمام خصوصیات کو اپنایا تھا۔

دماغ کے لذت پرستی کے ذوق کو دوبارہ ماحول نے بھی پختہ کیا۔ جب تک وہ ذوق کی شاگردی میں رہے، قلعہ محلی کے دوبارہ ماحول کو دیکھا، عیش و نشاط کی جو بساط وہاں بھی۔ یہی تھی اس کو اپنے دل و دماغ

میں بسلیا، جب قلعہ محل کی بساط عیش و طرب الٹ دی گئی تو راسپور کا دربار دیکھا، یہاں کا رنگ فضا کا
 شوق تھا، کھنکھناتی تمام رنگینیاں یہاں سرٹ آئی تھیں۔ چمک و تاب کے نغمے یہاں گونجتے سیکڑے یہاں
 لٹکتے جاتے، عشقِ حسن کی نیاز مند یوں سے یہاں لطف اندوز ہوتا، یہی لذت پرستانہ ماحول دارغ
 کو حیر آباد میں بھی ملا۔ اسی وجہ سے دارغ کا ذوقِ عشق زیادہ بلند نہ ہو سکا اور نہ ہی ذوقِ وقار و عاقبت
 کی سی رنگارنگی اور رعنائی خیال پیدا ہو سکی۔ دارغ نے اردو شاعری کی روایت کا سانچہ ہی بدل دیا
 لذتیت تو ہر ایک کے یہاں ہے لیکن اس لذتیت کے بعد ایک منزل ضرور ایسی آتی ہے جہاں عشق کی کشف
 پیراں اُتار دیتا ہے اور محرم لطافت بن کر سامنے آ جاتا ہے لیکن دارغ کے یہاں ایسی کوئی منزل نہیں،
 خالص لذت پرستی جو کہ دارغ کے سماج کی دین ہے اسی کی گرفت ان کے دل و دماغ پر ہے۔ اسی وجہ سے
 لذتیت کے کہر میں ان کی شاعری لٹٹی ہوتی ہے لیکن اس کہر کی بھی اپنی ایک دھبھی ہے مگر یہ شاعری کبھی بھی
 ماہِ ماہ سے آگے نہیں بڑھی۔

دارغ کا اپنا بھی مزاج لذت پرستانہ تھا، لذت پرستانہ ماحول نے اس کو ادب بھی دوا تشہ بنادیا تھا۔ لذت
 پرستی کے علاوہ اس ماحول میں ادب بھی بہت کچھ تھا لیکن دارغ نے اپنے مطلب کی چیز لی، جو ان کے مزاج سے
 ہم آہنگ نہیں تھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی وجہ سے انھوں نے سید احمد بریلوی اور اسماعیل شہید کی تحریک
 اصلاح کا کوئی اثر نہیں قبول کیا کیونکہ ان کی تحریک حرکت اور عمل چاہتی تھی اور دارغ اپنے رنگِ عمل
 کی دنیا سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، شاعر کا سرگامہ ان کے قلب و دماغ میں کوئی ہلچل نہیں پیدا کر سکا
 ان کے باپ بنادت کے الزام میں دارورسن پر کھینچے گئے، لیکن بیٹے نے کوئی سبق نہیں لیا، ہو سکتا ہے کہ
 دارغ کی بان نے باپ کا سبق بیٹے کو پڑھایا ہی نہ ہو۔ سرسید کی تحریک نے حرکت و عمل کا ایک اور درس
 دیا لیکن دارغ اس سے بھی آنکھیں چرا گئے۔ دارغ کے زمانہ میں بڑے رنگارنگ ہوتے، زندگی کے
 پرانے سلچنے ٹوٹے، نئے سلچنے بنے، تہذیب کی صہبائے کہن بھینکی گئی۔ نئی صہبائے نئے پیمانہ میں
 ڈھالی گئی، زندگی کے ہر شعبے میں اتھل پھٹل مچی لیکن کچھ لوگ تھے جو اپنے شیش محل میں دی بساط
 طرب بچھا رہے ہوتے تھے، وہ اپنے شیش خانوں سے محل کی حرکت و عمل کی تہذیب نہیں دیکھنا چاہتے

تھے، اسی طبقہ میں داغ بھی تھے، داغ نے اپنی دنیا الگ بنا رکھی تھی، اس کشاکش حیات میں زندگی کی تلخیوں کو سب ہی نے چکھا تھا لیکن داغ کا سلسلہ عجیب تھا وہ ان تلخیوں سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوئے، ایک مغل اہری تو دوسری مغل مل گئی، ایک بزم طرب سے نکلے تو دوسری بزم طرب میں جا پہنچے، خوشیوں کے جلو میں ہمیشہ چلے، کلام روزگار کے سائے پڑے ہی نہیں، اگر وہ ان سے بھی دوچار ہوتے تو شاید آج داغ کی شاعری کچھ اور ہی ہوتی، انھوں نے مسرتوں کے قافلوں میں زندگی گزاری۔ ان کے شباب کی بہار بہار حسن ہی میں صرف ہو گئی

لے شباب میں ہر ایک گلزار سے ہم

لئے بہار کے موسم میں بس بہار سے ہم

ان کی زندگی کا ہر لمحہ حسینوں کے درمیان گزرا، ان کی

اشائے ہی نہیں، انھوں نے غالب اور حقین کی طرے

بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ رہین زلف عنبریں رہا، وہ

ذوق حسن کو کوئی فلسفیانہ رنگ نہیں دیا۔ انھوں نے اپنے سن ب۔۔۔

اس چیز نے ان کے اندر حقیقت نگاری پیدا کی جس طرح گلزاروں کی مغل میں مختلف بر طرف متابع جوانی کے تحفہ سے لذت کام و دہن حاصل کرتے اسی بے ساختگی سے حسینوں کی مغل کا نقشہ بھی کھینچ دیتے، وہ اپنے آپ کو نفسیاتی پیچیدگیوں میں الجھانا نہیں چاہتے تھے، وہ روایت کے پردوں میں جذبات کو پھینکنا نہیں چاہتے تھے، اس چیز نے داغ کی شاعری میں طریب لب دلچہ پیدا کیا، انھوں نے اپنی زندگی کے کیف و نشاط کا عطر اپنے خلوص کے ساتھ کھینچ کر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں مستی ہے کہ چٹکی پڑتی ہے، اس نشاطیہ شاعری کے داغ امام ہیں۔ اسی نشاطیہ شاعری کے کاغذوں میں ریاض خیر آبادی بھی ہیں، اس شاعری کی داغ بیل قلعہ ہونے والی اور انھیں پریر شاعری ختم بھی ہو جاتی ہے، ان کے بیشتر غلامہ کے یہاں سرمستی اور انبساط کی وہ لہر نہیں ہے سرن ان کے اسلوب بیان کی سادگی اور پرکاری کی تقلید لیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس طرز شاعری کو وہ بالکل نفیس نہ ہو سکا جو داغ نے عطا کیا تھا۔ داغ کا کلام انسان پڑھتا ہے اور ایک بے ہوشی جالیائی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ داغ کے یہاں ایک پر جو شاعری لذتیت ہے لیکن حسن و جلال کی رہا

اوشھ ہوئے ہے۔ اس میں ایک باکپن ہے، ابھیلا پن ہے۔ وہ محبوب کا نقشہ کھینچنے میں سارا فن صرف
کھودتے ہیں سہ

ہر اداستانہ سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی

اف تری کا فرجوانی جوش میں آئی ہوئی

محبوب کی چڑھتی ہوئی جوانی کا نقشہ کس نے نہیں کھینچا لیکن داغ کی بات ہی اور ہے۔ مست
شباب یار کی تصویر لگا ہوں میں گھوم جاتی ہے۔ عجیب کیف اور لذت کا احساس ہوتا ہے۔ داغ کے
یہاں عورت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ لذت کا جام لے کر نمودار ہوتی ہے۔ داغ اس کی طرف لپکتے
ہیں کہ جام لے لیں اور کام و دہن کی شنگلی کو سیراب کریں، وہ جن کے اندر سما جانا چاہتے ہیں اس کے لئے وہ
منت سماجت کرتے ہیں، منت سماجت سے کام نہیں چلتا تو پیش دستی کرتے ہیں۔ اس کی شکن آلود
جبین کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اس ادا میں بھی ایک جالیائی کیف محسوس کرتے ہیں سہ

زلف برہم، عرق آلودہ جبین، دامن چاک

کس کی آغوش سے توجان چھڑا کر نکلا

وہ صبح اٹھے خدا کا نام بھی نہیں لے پاتے کہ بت کا فراداسائے آجاتی ہے اور اپنی خدائی تسلیم
کر دینے لگتی ہے

رکھ دیا ہاتھ مرے منہ پر بت کا فرنے

صبح اٹھنے نہ دیا نام خدا کا لے کر

وہ صرف خواباں سے چھڑ پر ہی اکتفا نہیں کرتے، ناز و نیاز پر قناعت نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک
ان کو تسکین ہی نہیں ہوتی جب تک حجاب کے تمام پردے اٹھ نہ جائیں۔ اس وجہ سے وہ زحمت انتظار
کے بغیر محبوب کی کھل کھیلنے کی دعوت دیتے ہیں سہ

کھل کھیلے، کھل جائے، دل کھول کے لئے

کب تک گرہ بند تھا کو کوئی دیکھے

داغ اپنے شبستان کو وحدت کی تمام رنگینوں سے سجاتے ہیں، شب کی تاریکی کو عیش میں ڈبو کر حرکت کرتے ہیں، پھر بھی ان کی تشنگی باقی رہ جاتی ہے اور صبح کو رخصت یا رکا عالم نہ پوچھتے رہ

دل کا کیا حال کہوں صبح کو جب اس بت نے
لے کے انگڑائی کہا ناز سے ہم جاتے ہیں

ان کو محبوب کے وعدوں پر کوئی اعتبار نہیں کل اس کی نیاز مندیاں ان کے لئے ہوں یا نہ ہوں
محبوب لاکھ وعدے کرے وہ آج کی بات کل پڑنا لانا نہیں چاہتے رہ
وعدہ ابھی کیا تھا ابھی کھائی تھی قدر

کل مان جائیں گے اسے ہم

اور جب محبوب ان کے ہاتھ آجائے تو پھر کہاں جاؤ

کہتے ہیں لیکن جب محبوب ان کا اسیر دام ہو جاتا ہے تو پھر کہاں جاؤ

حلقہ آغوش ہے یہ حلقہ گیسو نہیں

کسمسا کر ہونہ جائے گی ہائی آپ کی

یہیں پر نہیں بلکہ روز محشر میں بھی وہ اسی دھوم دھام سے ملاپ چاہتے ہیں رہ

حشر میں ان کا مرا اس دھوم سے ہو گا ملاپ

اہل محشر کو کٹے نکال دینا مبارکباد میں

داغ کی عشق عاشقی میں کوئی مسامت نہیں کوئی گہرائی نہیں، ان کا عشق ایک عام آدمی کا سراسر عشق ہے

اس میں شوخی ہے شرارت ہے، چھڑچھاڑ ہے، ہنسنے ہنسانے والی اور دل جلانے والی باتیں ہیں۔ غیروں

سے ملنے کے لگے ہیں، لاگ ڈانٹ ہے، رشک و حسد ہے، نوک جھونک ہے، زور آزمائی اور پیش دستی

ہے، بوس دکنار کے ہنگامے ہیں، بات بند قبا سے شروع ہوتی ہے دامن پر ختم ہوتی ہے۔ معاملات عشق

کے کون سے گوشے ہیں جنہیں داغ نے نہ پیش کیا ہو، اقبال کے الفاظ میں انہوں نے خواب جوانی کی تعبیر

پیش کی کتاب دل کی تفسیر ان سے بہتر کوئی آج تک اردو میں پیش نہیں کر سکا مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے

کہ داغ کے یہاں جذباتی عنصری شکل میں ملتا ہے، اس کی تہذیب کرنے میں وہ بری طرح کام رہے ہیں۔
 دوسرے داغ کا محبوب غالب اور یون کے محبوب سے بہت مختلف ہے۔ تصور عشق ہی محبوب کا سراپا تیار کرتا
 ہے اگر تصور عشق بلند ہے تو محبوب میں بھی وہی بلندی ہوگی، اگر عشق ادنیٰ جذبہ جنسی سے متعلق ہے تو محبوب بھی اسی
 جذبہ کا پتلا ہوگا، جس طرح داغ بیباک ہیں اور جلدی برسرِ مطلب آجاتے ہیں ویسا ہی ان کا محبوب بھی بیباک ہے
 شوخ ہے، آنکھوں میں پانی نہیں ہے

شریر آنکھ نگہ بے قرار چتون شوخ

تم اپنی شکل تو پیدا کرو حیا کے لئے

دونوں تفضیہ زمین بر سر زمین کے قائل ہیں۔ یہی چیز ان کی شاعری کو رفعت عطا کرتی ہے۔
 ایسا نہیں ہے کہ نگاہ محبوب میں کبھی حیا کی جھلک آئی ہی نہ ہو، حیا کا اپنا ایک حسن ہے جو دامن دل کو کھپتا
 ہے

وہ شرمائی ہوئی آنکھیں وہ گہرائی ہوئی باتیں

نکل کر گھر سے وہ گھر نازا امیدواروں میں

اس کی حیا میں بھی شوخی ہوتی ہے اور دل بھانے کے انداز میں بھی ہے

تمکین تری شوخی میں تو شوخی ہے حیا میں

غمزہ ترے انداز میں، اندازِ ادا میں

داغ کے یہاں رشک و رقابت کے جذبات بہت ابھرے ہوئے ملیں گے، دکان ہے تو ب ہی دوائے
 درد و دل خریدنے آتیں گے کسی پر کیا پابندی، جب پابندی نہیں تو غیروں کو دیکھ کر کس کا دل نہیں کڑھے گا، عشق
 کیتا ہی گیا اگر زرا ہو وہ اپنے محبوب میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں برداشت کرتا ہے، شکایت کر ہی بیٹھتا ہے

اللہ اللہ رے انھیں میری نظر سے پرہیز

کہ رقیبوں کو نگہب ان کئے بیٹھے ہیں

لاکھ رقیبوں سے بظاہر تعاضل کریں لیکن داغ رقیبوں سے ان کی نگاہ معلوم ہی کر لیتے ہیں

تم تداخل کرو رقیبوں سے
 بانے والے جان لیتے ہیں
 ان کا محبوب تو اتنا سنگر ہے کہ رقیبوں کے سامنے انھیں نیچا دکھاتا ہے
 ساتھ لاکر وہ رقیبوں کو یہ فرماتے ہیں
 کیا سبب تھا جو مجھے تو نے بلایا تھا یہاں

رقیبوں سے رشک و حسد کی داستان داغ کے یہاں قدم قدم پر ملتی ہے وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے
 رقیب ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ انھوں نے معاملہ ہی اس دو کا انداز سے کیا تھا جو ہر اکب کے ہاتھ درو دل کی دوا
 جیتا تھا پھر سب انھیں رقیبوں کا آنا جانا پسند نہیں تھا۔ مجبوریاً
 تھا

افسوس ہے رقیب نے کی:

مجھ کو بھی رنج آپ کے سر کی مسم ہوا

یہ بات نہیں ہے کہ داغ کے یہاں صرف وصل ہی وصل کا ذکر ہو، شبِ فرقت کے جذبات کا انھیں
 احساس ہی نہ ہو۔ داغ نے بھی جدائی کی کسک محسوس کی ہے، فرقت کے رنج و الم ہے ہیں لیکن اس
 میں بھی داغ کا انداز نہ والا ہے، ان کی فرقت کا احساس بھی ویسا ہی ہے جیسے ان کے عشق و ماضی کی سطح ہے
 ان کے غم فرقت میں وہ گہرائی نہیں، شمع کے جلنے کا سا انداز نہیں ہے بلکہ راہ چلتے چلتے کسی کانٹے کے لگ جانے
 کی سی چھن ہے، انھیں شبِ فرقت کی بیکسی کا غم غلط کرنے کے لئے کوئی چاہئے وہ نہیں اور سہی ۔

بیکسی شبِ بچراں کی مجھے تاب نہیں

کاش دشمن ہی چلے آئیں جو احباب نہیں

داغ کا عشق کبھی کبھی جنسی سطح سے بلند بھی ہوا ہے کیونکہ انسان پر ہمیشہ یہ کیفیت طاری نہیں
 رہتی۔ اسی وجہ سے اس جذبہ سے آزاد ہو کر داغ کے جذبات و احساسات بلند بھی ہوئے ہیں، یہاں پر
 پر غائب و محسوس کی جھلک ان کے یہاں آگئی ہے۔ خیال بلند ہوا ہے لیکن انداز وہی ہے، وہی ٹھوٹا وہی

گستاخی، وہی بیباکی و برجستگی یہاں بھی ہے اس کو داغ کہاں چھوڑتے یہ تو ان کا مزاج بن گئی تھی

جلوے مری نگاہ میں کون و مکان کے ہیں

مجھ سے کہاں چھپیں گے وہ ایسے کہاں ہیں

یہاں پر داغ کا عشق جلوۂ بام سے اوپر اٹھا ہے، نگاہ عشق کی وسعت کون و مکان کو احاطہ

کیے ہوئے ہے اور ان کا عشق خود مدار و خود آما ہو گیا ہے۔ راہ عشق کے خم و پیچ بھی دیکھ لیکن
اس کا خم کیا ہے

جو رہ عشق میں قدم رکھیں

وہ نشیب و فراز کیا جانیں

یہ وہ عشق ہے جس کا سلسلہ عشق تحقیق تک پہنچتا ہے

کب کسی در کی جہ سائی کی

شیخ صاحب نماز کیا جانیں

یہ دوسری بات ہے کہ داغ کا یہ موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے اس قسم کے اشعار سے اردو

شاعری کی روایت کو نبھانے کی کوشش کی ہے، اسی وجہ سے وہ بلندی نہیں آسکی جس کو ہم تحقیق

کہہ سکیں کیونکہ ان کی بلندی اس جوہر سے بھی محروم ہے جو گناہوں کے شدید احساس سے پیدا ہوتا ہے

بر الفاظ دیگر ان کے یہاں وہ اخلاقی قدریں نہیں ہیں جو قرآن کی زبان میں "تخل لب دریاے معاصی"

کی حیثیت رکھتی ہیں، جسے فرانسیسی شاعر بودلیر نے گناہوں کے پھول (Flower of Sin) کہا

سے تعبیر کیا ہے۔ حسرت نے بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی بات اس شعر میں کہی ہے

سیہ کار تھے باصفا ہو گئے ہم

ترے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے ہم

داغ نے بہر حال جس خیال کو بھی شرک زبانا عطا کی ہے اس میں برجستگی و بیباکی ہے شوخی

ہے اور شگفتگی ہے، بات میں بات پیدا کی ہے، سادگی ہے اور اس سادگی میں رعنائی ہے، نازک ہے

تذک خیال کو بھی روزِ مہ میں بڑی چاکبردستی سے ادا کیا ہے کہیں کوئی محفل نہیں، بناوٹ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ داغِ کافن ہے اور یہ فنِ بھرپور ہے، فراق نے اسی بنا پر انھیں اردو زبان کا سب سے بڑا دوکر کہا ہے، ان اشعار میں ہم ان کے اس فن کی کچھ جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔

نہ آیا نامہ برانگ گیا تھا کہ کے اب آیا
اٹلی کیا ستم ٹوٹا، خدا یا کیا غضب آیا

جب کہا میں نے کہ لو مڑتا ہوا،
بولے بسم اللہ اچھی بات

تکچھ نکلی نہ دل کی چور، زلفِ عنبر پر
ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول یہ چوری یہیں نکلی

شاعری میں مکالمہ نگاری کے فن کو داغ نے برتا ہے اور یہ داغ کا بڑا کامیاب فن ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہیں۔ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہیں، داغ نے اس میں حقیقت نگاری کے فن سے زبردست کام لیا ہے۔
حشر کے دن تو ملو گے یہ کیا میں نے سوال
سوچ کر دیر میں ظالم نے کہا مشکل ہے

آپ پھپھتا میں نہیں، جو سے توبہ نہ کریں
آپ گھبرا میں نہیں داغ کا حال اچھا

ناروا کہئے نامنرا کہئے کہئے کہئے مجھے برا کہئے

آپ ہی حمد کریں آپ ہی مجھ سے چھین
یہ تو فرمائیے ہے آج طبیعت کبھی

دآغ محبوب کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ باتوں باتوں میں دکتی رنگ پر ہاتھ رکھ دیتے تھے، اسی نے ان کے کلام میں بے ساختگی و برجستگی پیدا کی، دآغ کا یہ فن بڑا مقبول ہوا، ان کی شاعری میں وہ لہنت، وہ چٹپٹاپن تھا کہ زاہد و عالم، رند و ناصح، قوم و ملت اور شر و سن کے مسلح سب ہی ان کے اشارے لگاتے، سر دھنتے اور دجا آگیں کیفیت میں ڈوب جاتے، شبلی و حاکی، اقبال و مرید سب ہی ان کے اشارہ پر جان دیتے تھے۔ مولانا عظمیٰ جوہر کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ انگلستان کسی سیاسی مہم پر جانے لگے تو کسی نے پوچھا کہ سفر میں پڑھنے کے لئے آپ کون سی کتابیں لے جا رہے ہیں تو انہوں نے بڑی سمانت سے جواب دیا تو رکن مجید اور دیوان دآغ۔ ہمارے ملک کے ثقہ لوگ بھی ان کے کلام سے متاثر ہوئے اور ادب و نشاط میں، آج جبکہ غم و مبالغہ میں دوسری شراب انڈیل گئی ہے، محبوب کے رخ روشن کی تعبیر دل گئی ہے۔ شاعری جنگ و رباب کی دنیا سے نکال کر کشاکش حیات میں لاکھڑی کی گئی ہے، پھر بھی دآغ کی شاعری نظر انداز نہیں کی جاسکتی، دآغ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک شباب میں کشش اور جلال یار میں دکھائی دے گا۔ دآغ کے وہ محبوب نہیں رہے جہاں حسن و غمزہ کی کشاکش میں رہتا، محبوب کے وہ ناز و ماحا جس میں صرف جو رجحان ہوتی تھی معزول ہوئے، لیکن دآغ کی شاعری پامال نہیں ہو سکتی، دآغ کو اس وقت تک ہم نہیں بھول سکتے ہیں جب تک دآغ روشن پرآئینوں اپیل بچپن پیدا کرتا ہے اور جب تک عشق کے دل میں حسن کے اندر سما جانے کی تمنا ہے۔ دآغ کی شاعری میں زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والا سرور۔ جب ان کے نئے سامعہ نواز ہوتے ہیں تو ایک عجیب و جدا آگیں مسرت کا احساس ہوتا ہے۔

تعارف و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نئے آئنا سرودی ہے)

بنیادی اسالیب بیان مصنفہ: عزیز احمد قاسمی

صفحات ۱۱۷، کتابت و طباعت اچھی، قیمت

شائع کردہ: کمال بک ڈپو، دیوبند

مولوی عزیز احمد قاسمی اپنے قابل قدر رسالوں کی

انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بی اے کی ڈگری لی ہے اور طالب علمی ہی لے رٹے سے ایس اوی اسالیب بیان کے مطالعہ سے دلچسپی رہی ہے۔ اردو میں اس موضوع پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ اور اس انداز سے تو لکھا ہی نہیں گیا ہے جسے عزیز احمد صاحب نے اپنے اس رسالے میں اختیار کیا ہے، اس میں انہوں نے اسالیب بیان کی تقسیم اور تعریف کی ہے اور پھر ہر اسلوب بیان کی مثالیں ممتاز اردو ادیبوں اور شاعروں کے کلام سے دی ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ ہر اسلوب کے متین میں اعتدال کتنے سنگ راستے پر بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، ذرا قدم اُدھر یا اُدھر ہٹا اور لکھنے والا افراط یا تفریط کے گرطے میں جا پڑا۔“

کتاب ہر لحاظ سے دلچسپ اور مفید ہے، اور عزیز احمد صاحب کی یہ کوشش قابل قدر ہے۔
(ضیاء الحسن فاروقی)

پیام تعلیم (عالی نمبر) ایڈیٹر: محمد حسین حسان ندوی

آٹھ سال تک بند رہنے کے بعد پچھلے سال اگست میں بچوں کا بہت ہی مقبول اور پسندیدہ

ماہنامہ پیام تعلیم دوبارہ جاری کیا گیا اور محمد حسین حسان صاحب، جن کی ادارت میں اس نے بڑی ترقی اور مقبولیت حاصل کی تھی اس کے پھر ایڈیٹر مقرر ہوئے ہیں۔ اس مختصر مدت میں اس کے دو خاص نمبر شائع ہوئے ہیں، نومبر میں پنڈت جواہر لال نہرو نمبر اور مارچ ۱۹۵۵ء میں حالی نمبر۔ ان دونوں نمبروں کو مولانا حالی کا انتقال ہوا تھا۔ اس لحاظ سے اس نمبر کا شمار ان کے انتقال کو ۵ سال ہو گئے۔ اسی پچاس سالہ برسی کی مناسبت سے پیام تعلیم کا یہ حالی نمبر شائع کیا گیا ہے۔ گویہ نمبر بہت ضخیم نہیں ہے، ۱۶ x ۱۱ سائز پر صرف ۹۲ صفحات کا ہے، مگر سچوں کے لئے مولانا حالی کے حالات زندگی، ان کی شخصیت اور ان کے علمی کارناموں پر بہت کافی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ ہمارے خیال میں پیام تعلیم کا یہ خاص نمبر سچوں کے لئے بہت مفید اور کارآمد ہے۔ سالانہ چندہ پانچ روپے اور ایک پرچے کی قیمت پچاس پیسے ہے۔ طے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۵ (عبد اللطیف اعظمی)

شعلہ حیات (مدھیہ پردیش اردو نمبر) ایڈیٹر: ایم عرفان

جناب ایم عرفان صاحب اردو کے غلط اور بے لوث خادم اور مدھیہ پردیش کی انجمن ترقی اردو کے سرگرم سکریٹری ہیں۔ پچھلے سال اکتوبر کے پہلے ہفتہ میں انجمن ترقی اردو (دہلی) کی جے پور میں سالانہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی، اس موقع پر موصوف نے اپنے پندرہ روزہ اخبار "شعلہ حیات" کا مدھیہ پردیش اردو نمبر نکالا تھا، جس میں اس ریاست کی لسانی اور ادبی صورت حال پر پر از معلومات مضامین شامل ہیں۔ بھوپال چونکہ ایک طویل عرصے تک اردو کا گہوارہ رہا ہے اس لیے اس خاص نمبر کے بیشتر مضامین بھوپال کی ادبی خدمات پر ہیں۔ جو لوگ مدھیہ پردیش یا مخصوص بھوپال کے علمی ادبی کارناموں سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے یہ نمبر از بس ضروری ہے۔

افسوس کہ اس کی کتابت اور طباعت اس نمبر کے شایان شان نہیں ہے۔

طے کا پتہ: پندرہ روزہ شعلہ حیات، بھوپال، ایم عرفان
عبد اللطیف اعظمی

نوائے سیفیہ (بھوپال نمبر)

نوائے سیفیہ بھوپال کے ایک معروف کالج سیفیہ ڈگری کالج کے شعبہ اردو کا ترجمان ہے جو شعبہ اردو کے مخلص اور سرگرم استاد جناب عبدالقوی دسنوی صاحب کی نگرانی اور رہنمائی میں ماہانہ شائع ہوتا ہے۔ بھوپال اردو کا مرکزہ چکا ہے اور اس نے اپنے عروج کے زمانے میں اردو زبان و ادب اور ہمنصر ہند کے علماء اور مشہور شاعروں اور ادیبوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ اب بھی وہاں بہت سے ادیب اور شاعر ہیں جو اردو کی خدمت میں مصروف ہیں اس مختصر خاص نمبر میں، جو نل اسکیپ سائز کے ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے، بھوپال کی علمی، ادبی خدمات پر اچھے اور مفید مضامین شامل ہیں۔

ادارہ تحریر میں جناب عبدالقوی دسنوی

سال آخر، اقبال مسعود بی اے سال دوم اور۔

شامل ہیں۔ پتہ: شعبہ اردو سیفیہ ڈگری کالج - بھوپال (ایم پی)
(عبداللطیف اعظمی)

جامعہ کی کہانی

ہر تبصرہ: عبدالغفار مدہولی

یہ من واقعات کی کہنتوں نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم تعلیمی ادارے کے ۲۵ سالہ تجربے کا منظر ہے جو لوگ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے حالات اور تعلیمی تجربات کی تفصیل سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے

قیمت چھ روپے

پتہ: مکتبہ جامعہ ملیٹڈ - جامعہ نگر - نئی دہلی ۱۱۰۰۱۵

کتب موصولہ

پھول اور کانٹے : مجموعہ کلام از موہنی زنتی، ناشر: موہنی پرکاش، ۱۱، مخدیر حسن روڈ، لکھنؤ، صفحات ۱۱۹، قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے۔

"پھول اور کانٹے" موہنی زنتی کی غزلوں اور ناولوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نظموں کے عنوانات سے مضامین کا تنوع ظاہر ہے، لطیف مضمون کے اعتبار سے پاکیزہ اور سلیس ہیں، غزلوں میں بھی سلاہی ہے، قومی جذبات ہر جگہ نمایاں ہیں۔

ضرب آتشیں : از قمر ساحری، ناشر: مکتبہ سعدی، ۱۳۴۔ نیولڈنگس، اعظم آباد

حیدر آباد ۲، سن اشاعت: ۱۹۶۴، صفحات ۱۵۲، قیمت دو روپے پچاس پیسے
سید علی رضا قمر ساحری نے اے عثمانیہ کے اس مجموعہ شعری پر سجاد ظہیر اور ظ۔ انصاری نے اپنے گرانقدر تاثرات کا اظہار علی الترتیب ایک بات "اور اچھے شعر کا مطالعہ کے عنوان کے تحت کیا ہے، اس مجموعہ میں لطیف بھی ہیں اور غزلیں بھی اور ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ "یہ نوجوان شاعر بیدار اور حساس دل و دماغ کا مالک ہے" اور یہی قمر ساحری کی شاعری کی جان ہے۔

یادگار جگر : از محمد سلام ایم اے، ایل ایل بی، ایس آر اسکا لرنس، اردو دفناری،

لکھنؤ یونیورسٹی، صفحات ۱۲۸، قیمت: دو روپے، طے کا پتہ: دانش محل، بکسیر،

امین الدولہ پارک، لکھنؤ۔

"یادگار جگر" جگر مرحوم کے غیر مطبوعہ و تلف شدہ کلام کی مکمل یادگار ہے، محمد اسلام صاحب

نے اسے شائع کر کے ایک بڑی ادبی خدمت انجام دی ہے۔ جگر کے غیر مطبوعہ، حذف کردہ اور تلف شدہ کلام کو (جتنا کچھ کہ مؤلف کو مل سکا) بڑی عرق ریزی سے رسالوں اور جگر کے احباب و تخلصین کی مدد سے اکٹھا کیا گیا ہے، اس میں وہ اشعار بھی ہیں جن سے ان کی زندگی، حیا و طبع، شعر و شاعری سے متعلق ان کے نظریات وغیرہ بخوبی روشنی پڑتی ہیں، اس لئے جگر بات کے ذخیرہ میں یہ ایک بیش بہا اضافہ ہو جسے ادبی حلقوں میں یقیناً سراہا جائے گا۔

کبیر اور انسانیت : از پنڈت سند رلال، شائع کردہ امیر خسرو اکیڈمی ۱۳

تعلق روڈ، نئی دہلی - صفحات ۱۶

سلسلہ تالیفات امیر خسرو اکیڈمی (نئی دہلی) کا یہ کتابچہ پنڈت سند رلال کی وہ مطبوعہ تقریر ہے جو انھوں نے ۵ مارچ ۱۹۶۱ء کو امیر خسرو اکیڈمی کے زیر اہتمام دہلی میں کی تھی۔ اس میں مقرر نے ہندوؤں کی صدیوں کی بھگت مصلح کبیر کے اُن چاروں کو پیش کیا ہے جن کا تعلق مسلک انسانیت سے ہے، مذہب کی رسمی باتوں سے پرے انسانی اقدار کو اجاگر کرنے میں بھگت کبیر نے جو کوشش کی تھی اس کی ایک جھلک اس کتابچہ میں دیکھی جاسکتی ہے، کتابچہ عام فہم اردو میں ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔

پیاسی بیل : از مانگٹالہ، شائع کردہ جریٹر۔

قیمت چار روپے، تاریخ طباعت : اپریل ۱۹۶۲

مانگٹالہ کے افسانوں کا یہ مجموعہ نئے رجحانات اور

نگاری روز بروز اپنا دامن وسیع کرتی جا رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مانگٹالہ کا ساتھ ہی اسی ہر نہیں ہے اور خاص طور سے غیر ملکی ماحول کی عکاسی ان کے یہاں سطحی ہے لیکن ان کے ہاں کردار نگاری اور زبان کی چاشنی ملتی ہے اور اس لحاظ سے مانگٹالہ کا شمار اچھے افسانہ نگاروں میں ہو سکتا ہے۔ ان کے افسانے دلچسپ ہوتے ہیں اور امید ہے کہ اگر انھوں نے لکھنا ترک نہ کیا تو وہ جلد ہی اردو افسانہ نگاری میں اپنی جگہ پیدا کر لیں گے۔

(ضیاء الحسن فاروقی)

تھوڑی دیر اہل حق کے ساتھ (جلد دوم) محمد یونس نگرانی ندوی صاحب نے

اس کتابچہ میں بزرگوں کے حالات اور واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے، جس سے پڑھنے

والوں میں حرارت اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ قیمت پچاس پیسے

پتہ : مکتبہ طیبہ سی ۱۱۱ ڈیوڑھی آغا میر۔ لکھنؤ۔

جامِ صحت

یہ مشروب تازہ پھلوں کے رس پھلوں کے پتوں
اور قیمتی ادویات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس
نے سورج کی رُخِ تنہاں کو اور پیاس کی
شمت کو تسکین بخشنے میں شہی دست
نشاط افروز کا ہر قطرہ آبِ حیات
کا کام دیتا ہے۔

ماہنامہ جامِ صحت کی تاریخِ اشت

۱۔ ہر ماہ کا پرچہ اسی ماہ کی پانچ یا چھ تاریخ کو پوسٹ

کیا جاتا ہے۔

۲۔ پرچہ نہ ملنے کی شکایتوں کی تعمیل بھی ان ہی تاریخوں

میں کی جاتی ہے۔

The Monthly JAMIA

P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON
SYRUP**

for
**ASTHMA
ALERGIN
TABLETS**

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES,

Cipla

BOMBAY - 8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

سالانہ چندہ
چھ روپے

جامعہ

قیمت فی پرچہ
پچاس پیسے

جلد ۵	بابت ماہ مئی ۱۹۶۵ء	شمارہ ۵
-------	--------------------	---------

مضامین

- ۱۔ اردو کا مایہ ناز و اسوخت جناب ملک
- ۲۔ غزل جناب حبیب احمد مدنی ۲۳۲
- ۳۔ جواہر لال نہرو کا ایک خط جناب محمد عتیق مدنی ۲۲۵
- ۴۔ چکبست کی قومی شاعری جناب محمد شفیع الدین نیر ۲۴۰
- ۵۔ ڈوئٹا سورج بڑھتے سائے محترمہ بیگم اقبال ۲۵۷
- ۶۔ تعارف و تبصرہ
- من سمجھاؤں ضیاء الحسن فاروقی ۲۶۴

مجلس ادارت

پروفیسر محمد مجیب	ڈاکٹر سید عابد حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ	ضیاء الحسن فاروقی

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کاپت

رسالہ جامعہ جامعہ نگر نئی دہلی ۲۵

ملک اسماعیل حسن خاں

اردو کا ایک مایہ ناز و خست

(جواب تک فخر گنہامی میں تھا)

ہو بہو مجھ پہ جو گزری ہے وہ روداد ہے یہ شور و عشر ہو نہ کم، بیزوہ فریاد ہے یہ

اردو میں داسوخت کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اس صند
سے اردو شاعری نے ہوش سنبھالا، ہوش سنبھالنے سے مراد،
اور شمالی ہند میں خان آرزو، آبرو، شاہ قاسم، قانر۔ مرزا مظہر میمن
سے ہے۔

سہ فارسی میں داسوختن کے معنی تیز ارشدن کے ہیں۔ جدید دریافت کی رو سے اس کا مخزع ایرانی شاعر
دعش نیردی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں شاعر (عاشق) محبوب سے کسی بات پر یا کسی وجہ سے روٹھ جاتا ہے۔
اور پھر یا تو اس کے عشق سے کنارہ کش ہو کر یا دوسرے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو کر پہلے محبوب کو دھمکا
پھیرتا، جلاتا، جلی کی ٹسنا اور وطن و شفق کے تیر بربسا تا ہے۔ اس سے وہ محبوب برا فروختہ ہوتا ہے جواب دیتا
ہے لیکن یہ پھر اسے جلاتا ہے یا اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے گویا داسوخت کو ایک نوع کی عاشقانہ پھیر چھا
کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اردو کی سر زمین پر قدم رکھتے ہی اس صنف نے بھی حیرت انگیز ترقی کی اور علیحدہ اپنی ایک
. حیثیت قائم کر لی۔ داسوخت عموماً ایک مسلسل نظم کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ اردو کے مشہور داسوخت (باقی صفحہ ۲۱۶ پر)

اس جگہ داسوخت کی تاریخ یا اس کے تدریجی ارتقاء سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ بلکہ داسوخت کی خصوصیات، اس کے تیزی اثرات، بعض نمائندہ داسوخت نگاروں کا اجمالی تذکرہ اور اس کی نشانی میں بیسویں صدی کے ایک ممتاز اور درخشاں اعتقاد لیکن غیر معروف داسوخت نگار کے ایک داسوخت کے متعلق کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔

(بقیہ ماشیہ ص ۲۱۵) عموماً مسدس کے فارم (Hexameter) میں لکھے گئے ہیں۔ بعض اشخاص نے داسوخت سے متاثر ہو کر غزل میں بھی یہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شعراء دہلی میں تو من کے یہاں ایک داسوخت نما غزل ملتی ہے جو اس شعر سے شروع ہوتی ہے۔

اب اور سے لو لگائیں گے ہم جوں شمع تجھے جلائیں گے ہم
اور تا فرین میں جگر وغیرہ کے یہاں داسوخت در غزل کی صورت میں موجود ہے۔ ان کی داسوخت نما غزل کے بعض اشعار یہ ہیں۔

دل ہی کو مہم بنائیں گے ہم	آئیں گے کہیں نہ جائیں گے ہم
وہ دن بھی قریب ہیں کہ ظالم	تو روئے گا مسکرائیں گے ہم
روپوش تیری نظر سے ہو کر	پہرہوں تجھے یاد آئیں گے ہم
باطن میں ہو جو دل کی حالت	ظاہر میں بہت ستائیں گے ہم
ہر بات میں کر کے بات پیدا	جب چاہیں گے رٹھ جائیں گے ہم
پہلے دے کر فریب وعدہ	امید کرم دلائیں گے ہم
پھر کر کے خراب شوق برسوں	صوت نہ تجھے دکھائیں گے ہم
جنگل جنگل رلانے والے	کوئے، کوئے، رلائیں گے ہم
دیوانے کی بڑ سمجھ نہ اس کو	جو کہتے ہیں، کر دکھائیں گے ہم
بیزار حُجگر کی مشرم رکھ لے	کہہ دے تے ناز اٹھائیں گے ہم

تیسرے لے کر آئیر تک داسوخت لگاکو کے تدریجی ذہنی ارتقار کی کہانی کا جائزہ لیجئے تو امانہ ہوگا کہ داسوخت کے اندر شاعروں نے اپنے عاشقانہ جذبات و خیالات کا اظہار جس جس طریقے سے کیا ہے اُو اس میں جو تنوع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ اپنی نظیر نہ گود داسوخت انگاری کا رشتہ بھی اردو کی تقریباً تمام دوسری اصناف کی طرح فارسی شاعری میں مل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جذبات کی بولمونی، خیالات کی اداکاری، اسلوب کی ندرت و تازگی اور بعض خاص ہندوستانی جذبات اور ماحول کی جو اور بڑی دل آویز اور دلپذیر تصویریں ہمیں اردو کے داسوخت نگاروں کے آئینہ خانوں میں ملتی ہیں ان کو دیکھ کر تقلید و تبحر کا خیال بھی ذہن کے سرگوشے سے غائب ہوتا ہے اور ان کی صوری و معنوی خوبیوں کو دیکھ کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ۔

کی ذہنی صنعت کاری کا بہترین نمونہ ہیں۔

زیر بحث داسوخت اردو کے ایک خوش گو اور خوش نگار۔

بدایونی کی جودت طبع اور جولانی فکر کا نتیجہ ہے۔ میں اس سے پہلے اپنے ایک نمونہ ہموں ودا منیا احمد بدایونی میں یہ لکھ چکا ہوں کہ حضرت رضی بڑے اچھے غزل گو شاعر تھے اور ان کا نگین اتنا پختہ و پاکیزہ تھا کہ اگر آپ ان کے بعض اشعار کو ان کے معاصرین مثلاً حسرت، فانی اور جگر وغیرہ کے اشعار میں ملا دیں تو امتیاز کرنا غالباً کیا بلکہ یقیناً دشوار ہو جائے گا۔ مثلاً ان کے یہ شعر

روا مذاقِ عام پسندی سے ہو گئی   وہ شانِ امتیاز جو دار و رسن میں تھی
تھا ذوقِ امتیاز پہ احساسِ منحصر   پنہاں شمیمِ دوست ہر اک پیر میں تھی
اگر حسرت و فانی کی ذیل کی ہم طرح غزلوں میں ملا دے جائیں تو تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ
گردشِ دہی یہاں بھی سپہر کہن میں تھی   غربت میں بھی وہی ہے جو قسمتِ وطن میں تھی
(فانی)

تاثرِ برقی حسنِ جوان کے سخن میں تھی   اک لرزشِ خفی مے سبکِ بدن میں تھی
(حسرت)

موصوف بڑے باذوق، علم دوست اور نغز گو شاعر تھے۔ ان کی غزلیات کا ایک انتخاب عرصہ ہوا "معائناتِ رقصی" کے نام سے شائع ہوا تھا لیکن ان کا ایک "داسوخت" جو غالباً انہوں نے ۱۹۱۱ء میں تصنیف کیا تھا اب تک غیر مطبوعہ تھا۔ اب وہ بھی ڈاکٹر طہیر احمد مدنی کی نظر التفات کے طفیل ایک دلچسپ اور مفید مقدمہ کے ساتھ طبع ہو کر "جذباتِ رقصی" کے نام سے منظر عام پر آ گیا ہے اس۔ جہاں رقصی کے رنگ سخن اور محاسن کلام کے مطالعہ و تعین میں بہت مدد مل سکتی ہے۔۔۔۔۔ اس وقت داسوخت مذکور میرے پیش نظر ہے لہذا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

اردو میں جتنے داسوخت لکھے گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر شعرائے لکھنؤ کی کاوش فکر کا نتیجہ ہیں۔ ایک زمانے میں خصوصاً آمانت کے دور میں، داسوخت کو اتنی ترقی ہوئی کہ بعض معاصرین و متاخرین شعراء کی غزلوں میں یہ رنگ جھلکنے لگا۔ داسوخت نے اس عہد کی معاشرت و تہذیب خصوصاً لکھنؤی تہذیب کا اثر قبول کیا۔ اعضائے محبوب کے حسن و خوبصورتی، آرائش و زیبائش اور لباس و زیورات کا بیان پہلے ہی لکھنؤی شعراء کی غزلوں میں ملتا تھا۔ لیکن داسوخت نے اس نے کو اور تیز کر دیا، داسوخت نویں شعراء نے محبوب کے ایک ایک عضو اور لباس پر کھل کر انتہائی آزادی کے ساتھ اظہار خیال کیا لکھنؤی تہذیب و معاشرت جو تعمیش اور تصنع و تکلف کا شکار تھی۔ داسوخت میں اس کی جھلک اپنی بھرپور شکل میں نظر آنے لگی۔ لکھنؤی شاعری کے دور ادیس میں مبتدال اور سوتیانہ پن کی کثرت تھی اور اس دور میں جو افراط رعایت لفظی، ضلع جگت اور صنائع و بدائع کی ہو گئی تھی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔۔۔۔۔ یہ سب باتیں اس زوال آمادہ و بد تعمیش پسندی کی پیداوار تھیں۔ نیاز فتح پوری کے بقول "اس قسم کی بہت سی سطحی و غیر سنجیدہ خصوصیات کے پیدا ہونے کا سبب یہی تھا اس وقت کی زندگی ہی ایک جھوٹی زندگی تھی اور رات دن کو انہیں چیزوں سے واسطہ تھا اور انہیں پران کے نشاط کی بنیاد قائم تھی۔ ان کی شاعری کا موضوع، عہد و حشر کی وہ عورت تھی جب اس سے صرف ہوس مانی کا کام لیا جاتا تھا اور جس کو اسباب آرائش و زیبائش کی دوسری کم مائیسیوں کی طرح قابل بیع و شراختس قرار دے دیا گیا تھا لکھنؤ کی سرزمین میں تھر شاہی سے لے کر فقیر کے جھوپڑے تک یکساں طبع پر جذبہ شہوت پستی کا ذرا

توان میں بھی اپنی اس مخصوص فنکاری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس سے آگے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ آتا
 کہ واسوخت اس عہد کا ایک مشہور اور اپنے طرز کا نایندہ واسوخت ہے جو اس دور کے سماج اور معاشرہ
 اور لکھنوی تہذیب کی مکمل نمائندگی کرتا ہے۔ اس واسوخت پر شروع سے آخر تک تصنیف تکلف اور
 منطقی کا رنگ مسلط ہے اور یہ تصنیف و تکلف انداز بیان میں بھی ہے اور نفس مضمون میں بھی۔ اس
 میں از اول تا آخر رعایت لفظی اور پر تکلف انداز بیان کا غلبہ ہے اور اعضائے محبوب، حسن اور بے
 وغیرہ کے خارجی بیانات اتنی تفصیل سے کئے گئے ہیں جس سے واسوخت میں بے جا طوالت پیدا ہو گئی
 ہے حالانکہ اس واسوخت کا جو مضمون ہے وہ تین سوسات بندوں کے بجائے ڈیڑھ سو بندوں میں
 بہ حسن و خوبی آسکتا تھا۔ اس کی طوالت و تکرار سے طبیعت اکتا جاتی اور بد مزہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ
 سب بیانات مصنوعی اور حقیقت سے دور معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں نہ کہیں تاثیر کی آماجگاہ ہے اور
 نہ خلوص کی مہک۔ حقیقی جذبات و واردات قلب کی چاندنی کا اس میں پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ ان
 تجربات کے بغیر شعری توجہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کو صرف منظم کلام کہا جاسکتا ہے۔ وہ واسوخت
 جس عہد کی پیداوار ہے اس وقت اس کی ان صفات (رعایت لفظی و خارجی بیانات) کا شمار خوب
 اور محاسن شعری میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ کل کی اچھائیاں آج کی برائیاں معلوم ہوتی ہیں۔ آج ہمارے
 لئے اس میں دلچسپی اور دلکشی کا کوئی سامان نہیں، اس کی لفظی رعایتوں میں ہم کو لطف نہیں آتا بلکہ طبیعت
 ان سے ابا کرتی اور انقباض محسوس کرتی ہے۔ بند فضا میں دم گھٹنے لگتا ہے۔ قاری ایسی بات چاہتا ہے
 جو اصلیت سے قریب ہو، جو اس کے دل پر اثر کرے، اور اس میں انسانی فطرت بے نقاب ہو۔ نفسیات
 انسانی اور مسائل زندگی کے رموز و اسرار ہوں۔ امانت کے واسوخت کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں
 ان کے یہاں تو اس عہد کی دم توڑتی ہوئی سوسائٹی کا صرف ایک ہی رخ ملتا ہے جس میں ساری
 سوسائٹی ڈوبی ہوئی تھی اور وہ عیش و عشرت کا ماحول اور ہوس پرستی کی فضا تھی۔۔۔ لیکن اردو
 میں وہ ایک واسوخت ایسے بھی ہیں جن میں حقیقی جذبات نگاری کی مثالیں ملتی ہیں۔ ان کی فصاحت
 اور خوشگوار ہے، وہاں شاعری کے قدیم و جدید تصورات اور خیروں کا امتزاج ہے۔ ان میں نفسیات

انسانی اہم واردات قلبی کی سبب بولتی تصویریں پائی جاتی ہیں ان میں ایک حضرت ریحی کا واسوخت ہے جو میری رائے میں کئی اعتبار سے اردو کے تمام واسوختوں پر تفوق رکھتا ہے

حضرت ریحی کا واسوخت ایک منظوم افسانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انھوں نے سارا واسوخت ایک نیک شکل میں نظم کیا ہے۔ امانت کا واسوخت بھی ایک قصہ ہی ہے لیکن دونوں واسوختوں میں بھلا خاص فرق ہے اور مشترک مقامات میں بھی امانت ہر اعتبار سے حضرت ریحی سے پیچھے ہیں۔ ریحی کے واسوخت کی ابتدا و اختتام بالکل کہانی کی طرح ہے۔ جو دلچسپ اور اٹھا بھینچ ہے۔ بر خلاف اس کے امانت کے یہاں یہ بات نہیں۔ وہ شروع سے عشق کی مذمت، اس کے برے نتائج اور اس سے دور بھاگنے کی تلقین کا دفتر داکر دیتے ہیں اور یہ نصائح ہم بندوں میں بیان کئے گئے ہیں جن کو قاری بے مزہ ہوتا ہے۔ وہ دو چار بند پڑھنے کے بعد ہی کتاب رکھ دینا چاہتا ہے کہ نہ کہ یہاں پہلے بندے لفظی رعایتوں کے ساتھ عشق کی مذمت شروع ہو جاتی ہے۔

میں بھی شروع ہی سے پند و وعظ کی تلقین نہیں کی جاتی بلکہ واسوخت پیرایہ بیان اختیار کرتا ہے، یادِ میاں کی کسی کڑی کا شروع میں

کر دیتا ہے۔ اس سے پڑھنے والا ابتداء سے دلچسپی لینے لگتا ہے پھر ایک بات یہ ہے کہ امانت نے تشریف میں تو عشق اور اس کے انجام کی تباہ کاریوں کو بیان کر کے اس کی مذمت کی ہے لیکن آخر میں اپنا خاتمہ عشق و محبت پر دکھاتے ہیں اور معشوق کے دوسروں سے میل ملاپ بڑھا لینے پر بھی اس سے بالکل کنارہ کش نہیں ہوتے بلکہ ایک فرضی معشوق سے اپنی محبت کا قصہ سنا کر اور اس طرح دھمکا کر اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور آخر اس سے پھر رابطہ و اختلاط قائم ہو جاتا ہے اور زندگی ہمیشہ خوشی گزرنے لگتی ہے۔ اس دورنگی یا تضاد سے قاری کے ذہن پر اچھا اثر قائم نہیں ہوتا اس کو کھینچنے والے کی نیت پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ وہ اس کو من گھڑت باتیں سمجھتا ہے۔ تاثیر فنا ہو جاتی ہے قصہ کی روح ٹھہر کر رہ جاتی ہے اور قاری اس سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف ریحی کے یہاں شروع سے آخر تک ایک تسلسل قائم رہتا ہے۔ قصہ بندرت آگے بڑھتا ہے عاشق

و معشوق مختلف حالات سے گزرتے ہیں اور پھر آخری موڑ پر آجاتے ہیں۔ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ عاشق
عشق مجازی سے تائب ہو جاتا ہے اور خدا سے عفو و تغیر کا خواستگار ہو کر اپنے حق میں دست بٹا
ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں میں ایک فرق اور ہے اور وہ یہ کہ امانت کا قصہ مختصر ہے یعنی
نفس مضمون اتنا بڑا نہیں جتنا انھوں نے بڑھا چڑھا کر بعض دوسری غیر ضروری باتوں کے ساتھ چمکا
بیان کیا ہے۔ برخلاف اس کے رقصی کے قصہ کا مواد امانت کے مواد سے زیادہ ہے اور اس میں وہ
غیر ضروری طوالت بھی نہیں ان کے یہاں تنظیم و تسلسل اور ربط ہے۔ شاعر درمیان میں اتنا ہی بہکتا
ہے جتنا کہ ضروری ہے وہ بات کی کی کو الفاظ و رعایت لفظی، سراپا اور دوسری خارجی تفصیلات
(جسم اور اعضا کی تفصیل، پوشاک، زیور اور آرائش و زیبائش کے جملہ سامان کی وضاحت) کو
بیان کر کے نہیں چھپاتا۔ وہ حشو و زوائد سے اجتناب کرتا ہے۔ خواہ مخواہ طول کلام سے کام نہیں لیتا
اس کا پورا قصہ گٹھا ہوا ہے۔

دونوں داستانوں میں دو مقام اشتراک محبوب کو دیکھنے اور اس سے وصل کے طالب ہونے کو
متعلق آتے ہیں۔ لیکن یہاں سب امانت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو عقل قبول نہیں کرتی وہ سراسر مبالغہ
پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً امانت اپنی محبوبہ کو دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر
فدا ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اس کے آستان کو غیروں سے خالی پا کر اس کے ہاں جاتے
ہیں اور پھر اس سے خواہش وصل کا اظہار فرمادیتے ہیں کہ وہ ذرا دیر یا تھوڑا سا ناخوشی کا اظہار
کرتی ہے اور پھر یہ امانت کی زبانی سینے سے

دیکھ کر ٹکبو بناوٹ سے وہ بگڑا اک بار سر کو نہوڑا کے یہ کی کر سے اس نے گفتار
آدمی جان گئے مجھ سے نہ کرو کچھ تکرار ایسا بے باک زمانے میں نہ ہو گا زہنہار
آبر و ریزی سے شاید تو نہیں ڈرتا ہے

غیر گھر میں کوئی اس طرح قدم دھرتا ہے
فصل جب اس ستم ایجاد کا کچھ دور ہوا بیٹھ کر پاس تب آہستہ سے میں نے یہ کہا

دل کی بے تابی نے پیار سے مجھے ناچار کیا تجھ پر سوجان سے عاشق ہوں ذرا سرتوٹھا

یاد اب تو مجھے ذلت ہے نہ رسوائی ہے
کششِ حسن یہاں کھینچ کے لے آئی ہے

اس لگاؤ کا جواب اس سے جو پایا میں نے ظاہر الفت کو کیا عشق جتا یا میں نے
پاسے دل صبر کے کوچ سے اٹھایا میں نے کھینچ کر ہاتھ گلے اس کو لگایا میں نے
منہ پہ منہ رکھ دیا، بوسے لبِ نازک کے لئے
سرکشی اس نے اٹھائی تو قدم جھک کے لئے

گورنکائی سے کیا اس نے سراسر انکار ایک بھی بات سنی اس کو
دیر تک رد و بدل ہی میں رہا بوس و کنار دل سے دا

نشہ ساغر لذت سے جو بے ہوش

کھول کر ہاتھ وہ خود مجھ سے ہم آغوش

کیا یہ خلافِ قیاس اور نہیں ہے؟ کہ بغیر کسی وجہ یا تعلق کے وہ ان سے ہم آغوش ہو جاتا ہے اور انھیں کسی کدو کا دوش، اور دردِ عالم سے گزرنہ نہیں پڑتا۔ اس کے برخلاف رخصتی اس واقعہ کی پوری تفصیل لکھتے ہیں، جزئیات بیان کرتے ہیں جن سے پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ سب کیفیات و حالات آئینہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت رخصتی اس کو ایک درگاہ میں دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہی کشتہِ غم عشق ہوتے ہیں۔ ان کا حال دگرگوں ہوتا ہے، دوا دارو ہوتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر ان کے محرمِ راز اور واقفِ اسرارِ احباب میں سے ایک غم خوار اس محبوبہ کے پاس جاتا ہے اس سے سب حال بیان کرتا ہے۔ وہ پہلے تو بے اعتنائی سے کام لیتی ہے اور ان کے یہاں جانے سے انکار کرتی ہے لیکن بعد میں اس کے کہنے سننے سے تیار ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں آتی ہے جب بہت کچھ بات ہو سکتی ہے تو عاشق اس سے اجرائے دل غم دیدہ بیان کرتا ہے لیکن ڈرتے ڈرتے یہ سب باتیں ہوتی ہیں عذرا ہاتھ جوڑ کے کسی قدموں پہ کبھی سر رکھا۔ لیکن اس عجیب و غریب

اور نرمی کے باوجود بگڑھاتی ہے اور ان کو بہت کچھ سنا دالتی ہے۔ یہ قصد پابوسی کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لئے بھی تیار نہیں آخر بہت قیل و قال اور عرض حال کے بعد اس کو ان کی حالت زبوں پر ترس آتا ہے۔ تب یہ اس کی تنگ مہر اثر سے الفت اور لگاؤ کا پتہ پا کر گزارش احوال کرتے ہیں اب وہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن بڑی خشک سے رہ

جیتک گرم یہ بہنگانہ حکواری رہا   ادھر ادھر اکر رہا — اور ادھر اکر رہا
اس طرف ولولہ عشق کا اظہار رہا   اس طرف پاس حیا مانج اقرار رہا
عہد و پیمان کے بہت حرف و حکایات ہے

بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئی کچھ رات ہے

دونوں مقامات اشتراک کو پڑھ جائیے اصل و نقل، واقعیت و مصنوعیت اشتکارا ہو جائے گی حضرت
تھی نے جو باتیں اس سلسلہ میں لکھی ہیں ان کو عقل قبول کرتی ہے۔ ذہن ان کو رسمی یا بنا دلی نہیں سمجھتا
اس لئے کہ وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو ایسے مواقع پر پیش آسکتی ہیں لیکن امانت کسی قیل و قال اور
حجت و تکرار کے بغیر اس سے انہماج عشق فرمادیتے ہیں اور پھر جام وصل سے سرشار ہو جاتے ہیں اس
میں اصلیت کی رنگ آمیزی نہیں غلوں کا گزرنہیں اس لئے یہ بے اثر ہے امانت نے کئی جگہ اسی طرح
کی خلاف قیاس اور مصنوعی باتیں لکھی ہیں ادیبوں بھی رخصی کو امانت پر فوقیت حاصل ہے مثلاً ایک دو کھا
جگہ دونوں نے محبوبہ کے دوسروں سے رسم و راہ پیدا کر لینے کا ذکر کیا ہے لیکن دونوں کی نوعیت
مختلف ہے۔ رخصی نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ حقیقت آمیز ہے۔ بر خلاف اس کے امانت نے یہاں
بھی اپنی قوت اختراع سے کام لیا ہے۔ محبوب کی برگشتگی کا یہ رویہ بھی خلاف حقیقت ہے۔ بنیہر کسی
سبب یا وجہ کے وہ کیوں کر اودھس طرح ان کی محبت سے معز ہو کر دوسروں کے دام عشق میں گرفتار
ہوئی؟ امانت کے یہاں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ امانت صرف یہ دیکھتے ہیں کہ

چند دن جبکہ اسی عیش میں گزرے پیہم   چاہت مست نے کہ ہو محبت عشرت بہم
نلک بد بھی نہ یہ دیکھ سکا جاہ و حشم   کردی اک تفرقہ اندازی کی صورت باہم

ظلم کی طرح نکالی، سبستم ایجاد کیا
 عین شادی میں دل شاد کونا شاد کیا
 میری صحبت سے غرض یار کا دل گہرایا پھونکنے کان میں شیطان، کچھ اس کے آیا
 مال و زریم تنی کی جو بدولت پایا حسن کو اس نے بناوٹ سے غضب پھلایا
 آبرو خاک میں سونے کی ملا دی اس نے
 اس قدر رنگ طلائی کو جلا دی اس نے

”شیطان کے کان میں کچھ پھونکنے سے معشوق کا امانت کی صحبت و محبت سے برداشتہ خاطر
 پہنچنا، پڑھکر سنسی آتی ہے۔ یہ دیو پرلیوں کے رمی دروائتی قصوں جیسی بات ہے۔ اس کے برخلاف
 رخصی کے یہاں اس واقعہ کو دیکھئے، پوری تفصیل سے درج ہے۔
 بیان کی گئی ہیں۔ وہ مددِ جہِ قرین عقل و قیاس ہیں۔ ان کو پڑھکر
 بھی قصے کی دلچسپیوں کی نیز نگہیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ رخصی اس کی برکتاً
 بوالہوسول کی آنکھ میں میری اس کی محبت فارکی طرح کھٹکتی تھی اس لئے وہ درپے درپے
 ہوئے اور کئی گنا نام خطوط میری شکایت میں روانہ کئے۔ جب حکام کو یہ سب خبریں ملیں تو ان کے
 تبادلہ کا حکم آگیا اس محبوبہ نے جب یہ خبر بدینی تو ساتھ چلنے پر اصرار کیا لیکن یہ بات قرینِ مصلحت
 نہ تھی اس لئے عاشق بہ مجبوری اس کو چھوڑ کر روانہ ہوا۔ جانے کے کچھ دنوں بعد تک اگلی ہی رسم و راہ
 الفت قائم رہی۔ پابندیِ آدابِ محبت اور نگہِ چشمِ مروت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ خط
 و کتابت بھی برابر جاری رہی۔ لیکن یہ

رفتہ رفتہ پھر اثرِ عشقِ مہکام ہو تا گیا مخوفِ جاوہِ پیاں سے قدم ہو تا گیا
 لیکن جاوہِ پیاں سے قدم مخوف کیوں ہوا۔ ذرا یہ بھی انہی کی زبانی سنئے یہ
 دشمنوں نے مرے میدان جو خالی پایا مہربانِ اپنی محبت کا اسے دکھلایا
 ایسا ایسا میری جانب سے اسے بھڑکایا چارہ ہی دن میں تنگ کی پلٹ دی کا یا

ملاقاتیر سے موقع جو در اندازی کا
چل گیا دافو حریفوں کی سخن سازی کا

پھر اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ امانت کی موجودگی اور ہر وقت کے ساتھ کے باوجود ان کی معشوقہ ان سے متنفر و بد دل اور دوسرے کے جنونِ محبت میں مبتلا ہو گئی جبکہ رضی کے یہاں یہ واقعہ (جس کی اوپر تشریح کی گئی) ان کی عدم موجودگی (تبادلہ) کے بعد ظہور میں آیا اور ایسے حالات پیدا ہوئے جس میں یہ ہونا ناگزیر تھا۔

امانت کے یہاں ایسے بند ہیں جن سے ان کے محبوب کے کردار کی ناشائستگی اور بازاری پن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فطرۃً گمراہ اور کج رو تھی اس میں امانت کی محبت کے بعد بھی کوئی اصلاح نہیں ہوئی وہ اپنا پیشہ ترک نہیں کر سکی لیکن رضی کے محبوب کا کردار اس سے مختلف ہے۔ اس کی گمراہی میں رضی کی عدم موجودگی اور ماحول و حالات کا ہاتھ ہے لوگ اس کو موقع پاکر بری راہ پر لگا دیتے ہیں لیکن جب رضی کو اس کا علم ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اس کی لاکھ منت و جست کے باوصف دوبارہ ملحق نہیں ہوتے یہ ان کے عشق کی شائستگی اور پاس ناموس کی مزید مثال ہے لکھنؤی شاعری کے دوران کی ایک خصوصیت ابتذال، سو قیادہ پن اور عریانیت بھی رہی ہے جو لکھنؤ کے تعیش پسند اور عیش و نوش ماحول کی پوری ترجمانی کرتی ہے۔ اس عہد کا تمدن اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا اور چونکہ شاعری اپنے ماحول سے غذا حاصل کرتی ہے اس سے الگ کیسے رہ سکتی تھی۔ اس لیے اس دور کا سارا لٹریچر ان صفات سے متصف نظر آتا ہے۔ امانت بھی لکھنؤ کے مذکورہ تمدن کے پروردہ ہیں اور ان کا یہ واسوخت اس عہد کی پیداوار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں وہ تمام صفات یا برائیاں آئی چاہئے تھیں جو ماحول کا اقتضا تھا لیکن جب تنقید کی کسوٹی پر خصوصاً دوسرے شعرا سے تقابلی مطالعہ کے ساتھ اس کو پرکھا جاتا ہے تو یہ سب خوبیاں خامیاں بن کر رہ جاتی ہیں۔ واسوخت امانت میں جہاں رعایتِ لفظی و ابہام و مراعاتِ النظر اور دوسرے لفظی گورکھ و حندے ملتے ہیں وہاں اس میں عریانیت اور ابتذال کی مثالیں بھی

ملتی ہیں جو سوسائٹی اور معاشرت کے لئے حد درجہ نامناسب ہیں۔ اس لحاظ سے بھی امانت کا اگر
 رضى کے واسوخت سے مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں خاصا فرق اور امتیاز نظر آئے گا۔ چونکہ
 حضرت رضى کے پیش نظر انسان اور معاشرہ کی تہذیب و شائستگی کا نظریہ بھی تھا۔ اس لئے انھوں
 نے کسی جگہ تہذیب و شائستگی کا سامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان کے یہاں ہر جگہ ایک سنبھلا ہوا انداز
 ملتا ہے۔ وہ بھی بعض موقعوں پر بے اختیار ہوتے ہیں۔ لیکن آداب مجلس کا خیال ان کے ذہن سے
 محو نہیں ہوتا۔ وہ شائستگی اور احترام عشق کو کسی موقع پر قربان نہیں کرتے لیکن امانت کے یہاں عزیت
 کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو دیکھ کر تہذیب آنکھیں بند کر لیتی اور متانت سر جھکا لیتی ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے امانت کے واسوخت کا نفس مضمون اور بیان دربان دونوں مصنوعی

اور غیر حقیقی ہیں۔ رضى کے یہاں یہ دونوں چیزیں اس کے برعکس

تعلق تھا دونوں واسوختوں کا مقابلہ کیا جا چکا ہے لیکن زبان

واسوخت پر محرک طبیعت مسرور نہیں ہوتی۔ شاعری میں ہیئت

ایک کی حیثیت روح کی ہے اور دوسرے کی جسم کی۔ اگر ہیئت و اسلوب نرور اور اس ہے جس
 کہتے ہی بلند و ارفع معنی کیوں نہ ہوں ان کی حیثیت خام مال کی رہے گی اسی طرح اسلوب سرتی
 بھی جائز و مستحسن چیز نہیں ہے۔ امانت نے اس واسوخت میں رعایت فطری، قافیہ پیمائی، ایہام اور
 ضلع جگت کو اپنا طبع نظر نہ لایا تھا اس لئے اس کو پڑھ کر طبیعت انقباض و توحش محسوس کرتی ہے
 اس فطری شعبہ بازی سے خط اور لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے امانت کے واسوخت میں
 غنائیت اور شعریت بھی کم ملتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ واسوخت کی فضا گھٹی گھٹی سی محسوس ہوتی ہے
 وہ قاری کے ذہن سے زیادہ دیر تک ہم آہنگ نہیں ہوتی اس کی وجہ وہی لکھنو کا تعیش پسندانہ باجو
 ہے جس میں اور سب کچھ ملتا ہے لیکن واردات قلب کی جھلکیاں، صحیح جذبات کی آنچ اور دل کی دھڑکیاں
 نہیں ملتیں۔ شاعر کے اسلوب کی تشکیل میں بھی یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ غنائیت و شعریت محض
 فنکاری یا فطری صناعت سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہم کو امانت کا واسوخت پڑھ کر اطمینان اور تسکین

حاصل نہیں ہوتی بلکہ طبیعت غیر مطمئن سی رہتی ہے اور اندرونی پیاس نہیں بجھتی۔۔۔ داسوخت رخصی میں
شریت و شغل اور مترنم انداز یعنی عنایت بھی امانت کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ یہاں عقلی رعایتوں
اور ایہام کی ویسی کارفرمائی نہیں۔ قاری کا ذہن درمیان میں جھٹکے نہیں کھاتا۔ بتدریج اس کا مزہ
بڑھتا جاتا ہے۔ کہیں کہیں رعایت عقلی بھی نظر آ جاتی ہے لیکن وہ انتہائی دلچسپ ہے اور اس میں
تصنیع وابتدال نہیں مثلاً

رخ سے آئینہ شفاف کو حیرانی ہے   زلف سے سفیل پچیاں کو پریشانی ہے

فرش قائم کا کہیں تھا کہیں سنبال کا تھا   چاندنی وہ کہ گاماں چادر بہتاب کا تھا

آنکھیں پھوٹیں جو کسی اور پہ ڈالوں میں نظر   سنوں آواز کسی کی تو مرے گوش ہوں کہ

ہو مجھے جنبش ابرو کا اشارہ خنجر   بجلیاں کانوں کی محجہ پر گریں بجلی بن کر

یہاں تک داسوخت رخصی کی انیازی خصوصیات کا ذکر تقابلی مطالعہ کی روشنی میں کیا گیا۔ اب
کسی تقابل کے بغیر بعض خوبیوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے
حضرت رخصی کے بعض حکیمانہ خیالات کی طرف نظر جاتی ہے۔ داسوخت میں کہیں کہیں انھوں نے بعض
فلسفیانہ رموز بیان کئے ہیں جن سے ان کی بصیرت اور حکیمانہ نظر کا پتہ چلتا ہے مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں
ہے غلط حسن کی دیوانہ گری کی شہرت   درحقیقت ہے وہ ہر چیز کی اظہار صفت
آنکھ کو دیتی ہے جو ذوق نظر کی دھوت   نظر آ جاتا ہے صانع کا کمال صنعت

ہے وہ ہر شے میں، نہیں شکل بشر پر موقوف

امتیاز اس کا ہے احساس نظر پر موقوف

آخری شرط ملاحظہ فرمائیے شاعر نے اس میں کتنی گہری ماننا نہ بات کہی ہے۔ (روپے (۵۵۵) کے
 بتوں اصل میں حسن دیکھنے والے کے وجدان میں ہوتا ہے نہ کہ حسین شے میں۔ اگر اس کی نظریہ اسکا
 رکھتی ہے تو وہ حسن کو ہر گوشے میں تلاش کر لے گا۔ اور اگر نظر احساس حسن سے محروم اور بصیرت
 سے محروم ہے تو دنیا کی مثالی حسین چیزیں بھی اس کو خوبصورت معلوم نہ ہوں گی بشرطہ اپنی نظر کے
 لحاظ سے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ وہ دوسروں کی نظر سے حسن کو نہیں دیکھتا۔ شاعر نے ادراک
 حسن کا کتنا صحیح نظریہ پیش کیا ہے۔

جہاں تک زبان و بیان اور فن کاری کا تعلق ہے۔ داسوخت رضی اس لحاظ سے بھی اردو
 کا مایہ ناز داسوخت ہے۔ گو یہ ۱۹۱۷ء کی تصنیف ہے لیکن اسکی عروج و زوال کی تشبیہیں معلوم ہوتا
 ہے۔ زبان و انداز بیان بالکل نیا ہے۔ اس میں کہیں قدامت یا
 شمسۃ شگفتہ اور شیریں ہے۔ بیشتر تراکیب بھی بڑی پاکیزہ
 حسن و خوبی اور اثر کو دو چند کرتی ہیں۔ حضرت رضی نے بہ
 کہنا چاہئے کہ ان کی جودت طبع کا نتیجہ ہیں اسی طرح تشبیہات بھی گو کم استعمال ہی ہیں مگر سی
 تشبیہیں ملتی ہیں وہ سب بڑی پاکیزہ اور اثر انگیز ہیں۔ ان دونوں اوصاف سے ان کے
 ذہن کی ادبچینیٹی کا پتہ چلتا ہے اس جگہ ان کی تراکیب و تشبیہات کی مثالوں سے صرف نظر کر کے
 میں ان کی فنکاری کے بعض دوسرے پہلوؤں کا ذکر کروں گا جو ظہیر صاحب نے مقدمہ میں نظر
 انداز کر دیئے ہیں یا ان کی طرف صرف اشارہ کیا ہے۔

پہلی چیز جیسا کہ اوپر کہا گیا ان کے داسوخت کی زبان اور پیرائیہ بیان ہے اور ان کا
 یہ انداز اس قدر صاف، واضح اور دلکش ہے کہ اس سے بہتر کا خیال شاید نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت
 رضی کو غالب و تومن و عرفی و نظیری کے کلام سے بڑی رغبت تھی اور ان کا کلاسیکل ٹریچر کا مطالعہ
 بڑا چھتا تھا۔ اس لئے ان کے یہاں انداز بیان میں بڑی چنگی و شگفتگی ملتی ہے۔ اس میں رچاؤ بھی ہے
 اور جدت و رنگینی بھی، کلاسیکل ٹریچر سے استفادہ کی جھلک ان کے کلام (اور داسوخت میں بھی)

نظر آتی ہے۔ غالب و تومن سے وہ خاص طور سے متاثر نظر آتے ہیں مثلاً ذیل کے بند پر غالب کے پیرایہ بیان کی چھاپ ہے لیکن اس میں حضرت رضی کے طرز کی خوبی بھی موجود ہے جس سے دو اسلوب گڈ گڈ ہو کر ہمارے سامنے نہیں آتے بلکہ ایک حسین و خوشگوار امتزاج ملتا ہے۔

نیل بوسوں کا وہ ہمدوش فروغ رخسار   زیب آئینہ گل عکس سویداے بہار
نشہ بام مئے وصل کا آنکھوں میں خار   مخبر صحبت شب رات کے ٹوٹے ہوئے ہار

حضرت رضی کی زبان بڑی شگفتہ اور شیریں ہے۔ ان کی زبان روزمرہ کی زبان سے اتنی قریب ہے کہ بعض اوقات ان کے سہل و متنوع انداز کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور پھر لطف یہ کہ فارسی تراکیب استعمال کے باوجود اس کی سلاست و روانی د شیرینی میں کہیں فرق نہیں آتا۔ اس میں (باستثناء چند کہیں گما ثقالت و غرابت معلوم نہیں ہوتی۔ محاورات بھی انھوں نے خوب استعمال کئے ہیں لیکن ان کا استعمال بھی اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ اس پر صناعی کے بجائے روزمرہ کی بول چال کا بھی خیال ہوتا ہے ان میں سادگی و صفا کے ساتھ برجستگی ہے جو اہل زبان کا خاصہ ہے۔ میں نے ان کے واسوخت سے بہت سے محاورات نوٹ کئے ہیں لیکن بخوف طوالت اس جگہ ان کو نظر انداز کرتا ہوں۔

حضرت رضی کی زبان و بیان اور ان کے طرز نگارش یا اسلوب کے ذکر کے ساتھ ان کے تمثیلی پیرایہ بیان کا ذکر کرنا غیر مناسب نہ ہو گا۔ موصوف کے یہاں اکثر جگہ تمثیلی پیرایہ بیان بھی ملتا ہے جس سے بات زیادہ واضح اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فارسی میں مصائب اور غمی نے اس طرز سخن میں کافی داد و سخن دی ہے خصوصاً مصائب کو تمثیل نگاری کا امام کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی اس اسلوب کو خوب فروغ ہوا اور خصوصاً دبستان لکھنؤ کے شعرا نے اس میدان میں بھی اپنی جولانی طبع کے وہ جوہر دکھائے کہ پھر اس کے بعد ان پر طواغیان نہ ہو سکا۔ صرف آتش کے کلام کو پڑھ کر ہی اس دعوے کے لئے کافی ثبوت بہم پہنچ سکتا ہے۔ حضرت رضی نے بھی جہاں جہاں تمثیل نگاری سے کام لیا ہے وہاں اپنے اسلوب میں خاصاً آب و رنگ پیدا کر دیا ہے اور اس کو پڑھ کر قاری کو کیف و لذت کا کافی سامان ملتا ہے بعض مثالیں آپ کی ضیافت طبع کے لئے درج ذیل ہیں۔

طیغم ملو گیسوئے دوتا سے نکلا یوسف گم شدہ زندانِ بلا سے نکلا

زینتِ بزمِ حسین روز نئے رہتے تھے باغِ عشرت میں گلِ تازہ کھلے رہتے تھے

بیجا تقدیر نے منزلِ گہرِ دلدار سے دو کہ دیا بلبلِ بے تاب کہ گلزارِ درد

رفتہ رفتہ پھر اثرِ عشق کا کم ہونا گیا مخوفِ جادوِ ہمایاں سے قدم ہوتا گیا

اب وہ پابندیِ رزمِ ورہ پیاں نہ رہی قیدِ فنا

تالشِ حسنِ فروغِ نہ داماں نہ رہی بوئے

انصافِ شیوہِ البت کہ بالائے طاعت است کے پیشِ نظر اب واسطہ۔

کزدیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے حضرت رخصی کے یہاں کہیں کہیں فنی غلطیاں ملتی ہیں اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ (غالباً) انھیں نظر ثانی کا موقع نہیں ملا کہیں کہیں نگرِ خیال کا نقص اور بیان کا تضاد بھی رونما ہے مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سہ

رات اسی نشہِ عشرت میں کٹی آخر کار آشکا را ہوئے عالم میں سحر کے آثار

قابلِ دید تھی ہنگامِ سحر کی وہ بہار ہوئی وہ لطفِ شکرِ خواب سے جس دم بیدار

چونک کر نالہِ مرغِ سحر سے اٹھی

آنکھیں ملتی ہوئی فرشِ گلِ تر سے اٹھی

اس بند کے پہلے مصرع سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ رات بھر جاگتی رہی اور عینِ عشرت میں

رات کٹ گئی لیکن پھر دوسرے ہی مصرع میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ "مرغانِ سحر کے گل" سے چونکی

اور آنکھیں ملتی ہوئی لطفِ شکرِ خواب سے بیدار ہوئی۔ "حالی نے مقدمہ میں ایسے ہی موقع کے

کہا ہے کہ کوئی مات ایسی نہ کہنا چاہئے جس سے تضاد پیدا ہو یعنی ایک بیان دوسرے بیان کی تکذیب کرے اور لکھنے والے پر اعتراض عاید ہو سکے۔ اس بند کے بعد ایک دوسرا بند ہے جس کے ایک شعرے میرے اعتراض کو اور تقویت پہنچتی ہے۔

مات بھر جاگنے سے طرفہ بہاراں کھولیں   نشہ بادہ گلگوں کا خار آنکھوں میں
اس طرح ایک بات غلط ہو جاتی ہے، یا تو جاگنا ہی ہونا چاہئے تھا یا پھر لطف شکو خواہی ہی کا بیان ہونا چاہئے تھا۔ ورنہ یہ تضاد کھٹکتا ہے۔

اس کے علاوہ بعض جگہ الفاظ کے غلط استعمال اور ترکیب کی ثقالت کی مثالیں بھی ملتی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ادھر ادھر سے چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

۴۰ تاضی و محتسب و شیخ سے جھگڑا نہ رہا   دامن آلودہ مے جامہ تقویٰ نہ رہا
کہنا یہ چاہئے تھا کہ تقویٰ کے جامہ کا دامن مے سے آلودہ نہ رہا۔ لیکن اس کو کہا یوں کہ جامہ تقویٰ مے سے دامن آلودہ نہ رہا۔ یہ اسلوب محل نظر ہے۔

۴۱ رہنما جذبہ توفیق خدا داد ہے اب   حلقہ شرع ہے اور گردن آنا دہرا ب
یہ بات اس طریقہ سے اس وقت کہی جاسکتی تھی جب آپ بہ جبر حلقہ شرع میں گرفتار ہوتے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو آپ بہ خوشی خاطر اس طرف رجوع ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات ایسے کہی گئی ہے جیسے کوئی قدرح کو مدح کا رنگ دے دے۔ اس معنوں کے لئے کوئی دوسرا پیرایہ بیان اختیار کرنا چاہئے تھا۔

۴۲ یوں بھی اس فرقہ کہے وقت شنائی تلو   خاص کر اس کی توفیرت میں نہیں نام غرو
”نام غرو غلط زبان ہے اس کی جگہ غرور کا نام نہیں“ یا غرور نام کو نہیں کہہ سکتے تھے۔

۴۳ رنگ چہرے سے ٹپکنے لگا جو بن بکر   کھل گئی دل کی کلی دامن گلشن بن کر
”دامن گلشن کی طرح“ صحیح انداز بیان ہے۔ اگرچہ دل کی کلی کا دامن گلشن کی طرح کھل جانا پھر بھی محل نظر رہے گا۔

- ۱۔ مسکرا کر وہ کبھی نچی لگا ہیں کرنا کبھی ظاہر نگہ شوق سے چاہیں کرنا
 ”چاہ کرنا“ سے ”چاہیں کرنا“ نازیبا معلوم ہوتا ہے۔
- ۲۔ جبر سے کام لو سمجھا و طبیعت کو ذرا اور ہوتا ہے مجھے غم سے تھائے صدا
 مصرعہ اولیٰ میں معنوی حیثیت سے ”جبر“ کی بجائے ضبط ہونا چاہئے۔ ”جبر سے کام لو“ معنی
 کے لحاظ سے ناقص ہے اور کوئی بولتا بھی نہیں۔
- ۳۔ میں نے دل تم کو دیا تمھاری تقصیر تھی یہ
 کچھ گلہ تم سے نہیں خواہش تقدیر تھی یہ
- ”خواہش تقدیر غلط ہے۔“ تقدیر کی خواہش بے معنی سی بات ہے۔ تقدیر کو نہ امشب نہ
 خواہش کی بجائے گردش تقدیر کہنا چاہئے تھا۔
- ۴۔ جب نہ دیکھی کوئی تدبیر رسائی اس لئے بڑھ کے
 ”زنجیر ہلانا“ غیر مناسب ہے۔ ”زنجیر کھٹکھٹانا“ یا کھڑکا۔
- مختلف ہے مثلاً یاس یگانہ کا شعر ہے
- زنجیر پھر ملا دی نسیم بہار نے پھر باہر آپ سے ترا دیوانہ آگیا
 یہاں تہلانا دروازے کی زنجیر کے معنی میں نہیں بلکہ اس کے دوسرے معنی ہیں،
 اس کے علاوہ بعض جگہ الفاظ و تراکیب گراں بار ہو گئی ہیں اور ان کی وجہ سے اشعار میں
 ثقالت اور بھد اپن پیدا ہو گیا ہے لیکن ان چند خامیوں سے واسوخت کی خوبیوں پر زیادہ اثر نہیں
 پڑتا۔ اس کی خوبیاں اب بھی اسی طرح روشن اور واضح ہیں۔ وہ ان کے باوجود اردو کا ایک
 مایہ ناز واسوخت ہے۔ یہ اب تک گوشہ گننامی میں تھا لیکن اب اسے نظر انداز کر کے ”واست“
 کا تاریخی جائزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے یہ قطعہ اہل شعور میں پہنچے گا ارباب نظر اور ناقدان
 ادب اس کی قدر کریں گے۔

حبیب حسن مدنی

غزل

اب کوئی غم گسار بھی تو نہیں   دیدہ اشکبار بھی تو نہیں
 ہم وہ محروم فصل گل ہیں جنہیں   انتظار بہار بھی تو نہیں
 اب یہ درماندگی کا عالم ہے   تہمت اختیار بھی تو نہیں
 اور تو اور اب رفاقت کو   دل اُمیدوار بھی تو نہیں
 کیوں ہو جائے زندگی بے نور   دل میں کوئی شراز بھی تو نہیں
 مدتیں ہو گئیں تصور میں   گیسوئے تابدار بھی تو نہیں
 یاد عہد وفا دلائیں کیا   یہ ہیں سازگار بھی تو نہیں
 وائے قسمت کہ ہم اسیرِ فتنے   بے نیاز بہار بھی تو نہیں
 دلکشی کیا ہے جفاؤں میں   نگہِ شرمسار بھی تو نہیں
 کیا قدم ایسی راہ میں اُٹھے   دُور تک سناںِ غار بھی تو نہیں
 آپ کیوں جو پرِ پشیمان ہوں   کچھ ہمیں ناگوار بھی تو نہیں
 اے جنوں تاجکے یہ جامہ دری   ایسی فصل بہار بھی تو نہیں

نچے تسلیم پر ہے ناز ہمیں

اور کچھ اختیار بھی تو نہیں

جواہر لال نہرو کا ایک خط

۱۹۳۱ء میں عدم ادائیگی ٹیکس کی ہندوستان گیر تحریک اور اس کے سلسلے میں گرفتار یوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پنڈت موتی لال نہرو مرحوم بھی جون ۱۹۳۲ء میں گرفتار ہوئے، لیکن صحت کی خرابی کی بنا پر انھیں ڈھائی مہینے کے بعد ۸ ستمبر ۱۹۳۲ء کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی صحت برا بر گرتی رہی۔

کو اپنے بیٹے جواہر لال نہرو سے ملنے جب دہلی جیل بڑھا ہوا اس ان کی لڑکھڑاتی ہوئی صحت کی غمازی کر رہا تھا۔ بعد یکا یک ان کی حالت ایسی گہری کہ ڈاکٹروں کے سوا کسی پرورد نے جواہر لال نہرو اور رنجیت پنڈت کو، جو بے لکشمی پنڈت کے شوہر تھے، ۱۶ جنوری ۱۹۳۱ء کو رہا کر دیا۔

گورنمنٹ کے بے پناہ تشدد اور لیڈروں اور عام لوگوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری کی وجہ سے عدم ادائیگی ٹیکس کی تحریک بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ دوسری طرف حکومت بھی گفت و شنید کا دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ چنانچہ گاندھی جی اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے تمام ممبروں کو بھی رہا کر دیا گیا۔

۶ فروری ۱۹۳۱ء کو بالآخر پنڈت موتی لال نہرو اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے آخری رسوم سے جواہر لال نہرو کو ابھی فرصت ہی ملی تھی کہ دہلی میں گاندھی ابدون مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور جواہر لال نہرو کو کانگریس ورکنگ کمیٹی

کے دوسرے معبروں کے ساتھ اس سلسلے میں دہلی جانا پڑا۔ وہاں کے قیام نے غیر معمولی طول کھینچا۔ گاندھی جی اور لارڈ ارون کی بات چیت کے ساتھ ساتھ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے جلسے بھی ڈھائی تین ہفتے تک برابر ہوتے رہے۔ اس تمام عرصے میں جواہر لال نہرو دہلی ہی میں مقیم رہے۔

مندرجہ ذیل خط، دہلی کے اسی قیام کے دوران میں جواہر لال نہرو نے اپنی چھوٹی بہن کرشنا نہرو کو لکھا تھا، جن کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خط اس اعتبار سے اہم ہے کہ جواہر لال بڑی سیرت کے کئی اہم پہلوؤں کو یہ اجاگر کرتا ہے۔

(مترجم)

خط

۱۔ دریا گنج

دہلی

۲۱-۲-۱۹۳۱ء

ڈیر بٹی

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر معین وقت تک میں یہاں پھنسا رہوں گا، اور نہ جانے

۱۔ دریا گنج، ڈاکٹر ممتاز احمد انصاری مرحوم کی کوٹھی تھی جس کا نام ”دارالسلام“ تھا، اور جہاں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے بڑے اہم اور فیصلہ کن جلسے ہو کر تے تھے۔ یہ تاریخی عمارت اب ایک انشورنس کمپنی کی ملک ہے، اور اس کی شکل ہی سرے سے بدل گئی ہے۔ (مترجم)

ڈاکٹر شنا نہرو کا گھریلو نام ”بٹی“ ہے۔ جو ان کی یورپین گورنرس نے رکھا تھا۔ (مترجم)

کب واپسی ہو سکے گی۔ یہاں کا قیام میرے لئے کچھ صبر آزما سا ہے، کیوں کہ الہ آباد میں بہت سے کام مجھے کرنے ہیں۔ توقع تھی کہ خانگی معاملات کو گھروالوں کے مشورے سے طے کرنے کے لیے پورا ایک ہفتہ مجھے مل جائے گا (لیکن ایسا نہیں ہو سکا)

اب تک ذمہ داری کا سارا بار والد پر تھا۔ ان کی شفقت آمیز توجہ اور دور اندیشی کے باعث بہت سے بکھیروں سے ہم آزاد تھے۔ اپنی اولاد سے ان کی بے پناہ محبت ہم سب پر سایہ نکل رہی تھی اور تمام پریشانیوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھتی تھی۔ ہم بڑی بے فکری سے زندگی بسر کرتے تھے اور ان تمام تفکرات و مصائب سے آزاد تھے، جن کا اکثر لوگوں کو دنیا میں سامنا ہوتا ہے۔ ان کا وجود ہی ہمارے لئے باعث سکون تھا۔ زندگی کے تنج حقائق سے اگر ہم کبھی دوچار بھی ہوتے تو ان کی ذات ہمارے لئے پناہ گاہ اور قوت کا ایک منارہ ثابت ہوتی۔

اب بغیر ان کے، ہم ہی کو کام چلانا ہے۔ ان کی عدم موجودگی۔

اضافہ ہو رہا ہے، اور میں اپنے کو بے طرح یکہ و تنہا محسوس کرتا

کی اولاد تو ہیں، جنہیں ان کی بے پایاں ہمت و قوت بھی کچھ نہ کچھ۔۔

امتحان کی جو منزلیں ہماری راہ میں آئیں گی ہم عزم و استقلال کے ساتھ ان پر قابو حاصل کریں گے۔ گھروالوں سے میں ہی کھول کر مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات نے مجھے یہاں اٹکا رکھا ہے، اور نہ جلنے کب یہاں سے ٹوٹ سکوں گا۔ اگر دو دن کی بھی مہلت ملی تو میں الہ آباد آجاؤں گا۔ درین حالات، یہ خط تمہیں لکھ رہا ہوں۔ جو زبانی بات چیت کا ادنیٰ سا بدل ہو سکتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ جلد ہی طویل بات چیت سے میں اس کی تلافی کر سکوں گا۔

والد کے کاغذات کا میں اب تک جائزہ نہیں لے سکا لیکن جو جائیداد انھوں نے چھوڑی ہے، اس کے سلسلے میں، میرا گمان ہے کہ، انھوں نے کوئی وصیت نامہ یا ہدایت نہیں چھوڑی ہے۔ باضابطہ ہدایت نامہ مرتب کرنا ان کے لئے ضروری

میں نہیں تھا، کیوں کہ ان کی خواہش کا ادنیٰ اشارہ بھی ہمارے لئے قانون کا حکم رکھتا تھا ان کی ہدایت کی عدم موجودگی میں اب خود ہم ہی لوگوں کو طے کرنا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔

میرا گمان ہے کہ اصولاً قانونی طور پر تو میں ہی ان کی جائیداد کا وارث ہوں۔ لیکن کسی جائیداد کا وارث بننا طبعاً مجھے پسند نہیں ہے، اور ترکے میں حاصل کی ہوئی املاک، یا مفت کی دولت پر بسر اوقات کرنا کم از کم میں پسند نہیں کرتا۔ بہر کیف، آج حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ ملکی معاملات میں اگر اپنا وقت میں صرف کروں تو خود روزی نہیں کما سکتا۔ حالات کے تمام پہلوؤں پر بے لاگ اور ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس منزل پر ملکی معاملات سے دامن جھٹک کر الگ ہونا اور صرف دولت کمانے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا میرے لئے مناسب نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اگر چاہوں تو بہت کچھ پیدا کر سکتا ہوں اور خاصی آرام کی زندگی بسر کر سکتا ہوں۔ لیکن والد کی بھی یہ خواہش نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے بعد میں دولت کمانے پر اتر آؤں۔

بہر کیف والد کی جائیداد میں اپنے کو میں زیادہ سے زیادہ ایک حصے دار سمجھ سکتا ہوں۔ والدہ اور تم اس کی دوسری دو حصے دار ہو۔ میں کو میں اس میں شامل نہیں کرتا، کیونکہ انہیں اس روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ والدہ کے اور میرے ساتھ والد کی جائیداد میں تم بھی اپنے کو برابر کا شریک سمجھو۔ حقیقتاً والدہ اور تم ہی تو اس کی حقیقی حصے دار ہو۔ میں تو فائدہ انی جائیداد

مادہ بے کشتی پنڈت کا گھر پلو نام "نین" ہے۔ ان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر

خود امیر آدمی تھے۔ (مترجم)

کابیس این ہوں۔ ملاقات کے وقت اس مسئلے پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات تم واضح طور پر سمجھ لو کہ کسی طرح میری دست نگر
نہیں ہو۔ والد کی جائیداد میں تمہارا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ میرا ہے، بلکہ تمہارا
حق تو اس سے بھی زیادہ ہے۔

دوسرے مسائل پر بھی ہمیں باتیں کرنی ہے، خصوصاً تمہارے مستقبل کے پروگرام
کے بارے میں، جو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ کئی مہینے ہوئے ہیں نے تمہیں کچھ کام دینے
کا وعدہ کیا تھا۔ اگر تم پسند کرو گے تو وہ کام تمہیں مل جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ
ہے کہ اس معاملے میں آدمی کا اپنا ذہن بالکل صاف ہونا چاہئے کہ اسے کرنا کیا
ہے۔

والدہ کی اور اپنی دیکھ بھال کرتی رہو۔

تمہارا چاہنے والا

جواہر لال نہرو

چکبست کی قومی شاعری

اس زمانے میں کہ غالب کے نغموں اور اقبال کے ترانوں سے فضا گونج رہی ہے۔ کسی دوسرے مرحوم شاعر کے کلام کا سرسبز ہونا دشوار ہے، تاہم میں نے ایک ایسے شاعر کو منتخب کیا ہے جس میں غالب کا تخیل اور اقبال کے ذہنی رجحانات بیک وقت جمع ہیں۔ میری مراد لکھنؤ کے مشہور شاعر ادیب جناب پنڈت برج نرائن چکبست سے ہے جن کی شاعری نصف صدی سے نہ صرف قوم کے قاب کو گرا رہی ہے۔ بلکہ اس کی روشنی میں ایک راہ رو قومی زندگی کی گھاٹیاں ملے کر کے منزل مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ منزل مقصود کیا ہے؟ قوم کی فلاح اور انسانیت کی بھلائی۔

فارسی میں ایک مقولہ ہے۔ کار دنیا کسے تمانہ کرد۔ یہ مقولہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں اور صلاحیتوں کے مطابق اپنے ملک کے لئے اور بنی نوع انسان کے لئے جو کچھ بھی کر سکے کر گذرے۔ اس نقطہ نظر سے شاید ہی کوئی زندگی اتنی کامیاب ہو جتنی کامیاب زندگی چکبست کی ہے چکبست نے اپنے لئے کیا کیا؟ ملک اور قوم کے لئے کیا کیا؟ اور انسانیت کے لئے کیا پیغام چھوڑ گئے؟ میں انھیں امور کو بالخصوص ان کی قومی شاعری کو اس مضمون کا موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ اور چند ایسے امور پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری قوم اور خاص کر نوجوانوں کے لئے آج بھی مفید اور سبق آموز ہیں۔

پنڈت برج نرائن چکبست بمقام فیض آباد ۱۸۸۲ء میں پیدا ہوئے۔ اداکل عمر تھی۔

حصہ دلِ تعلیم کے لئے لکھنؤ چلے آئے۔ انھوں نے ۱۹۰۵ء میں کیننگ کا لُج سے بی۔ اے کا
 امتحان پاس کیا۔ اور ۱۹۰۸ء میں وکالت کی ڈگری حاصل کر لی۔ اور اپنے پٹنئے کی مجبوری اور
 اپنی معاشی ضروریات کے پیش نظر انھوں نے مستقل طور پر لکھنؤ ہی میں سکونت اختیار کر لی۔
 اس زمانے میں حصولِ معاش کی تک و دو کے ساتھ آپ کے پیش نظر اول اپنی برادری یعنی کشمیری
 ہندوؤں کے طبقے کی پسماندگی تھی۔ اور وہ اس کی بہتری کے لئے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے
 تھے، دوسرے اُن کی خواہش تھی کہ وہ ملک اور قوم کی فہست انجام دیں۔ ملک اُس وقت
 غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور ضرورت تھی کہ ملک کا ہر فرد اس بندھن کو توڑنے کی
 کوشش کرے۔ آپ نے وکالت کا امتحان دے کر پہلا مرحلہ طے کر لیا۔ اور وکالت کے
 وکالت کے طفیل خود کفیل ہو گئے۔ رہی کشمیری برادری کی اس
 سنجے جو بھی کوشش کر سکتے تھے، اُس میں دریغ نہیں کیا۔

اچھی معقول آمدنی ہوا اور اپنے ماحول میں عزت اور کون سے
 کے ساتھ گزارنا چاہتا ہو۔ مگر اپنے مقاصد کے پیش نظر حکمت کو ایسی زندگی گزارنا ہوتی۔ آپ
 اپنی آنکھوں سے ملک کو غلامی کی لعنت میں گرفتار دیکھ رہے تھے۔ آپ کے سامنے یہ منظر تھا کہ
 غیر ملکی حکومت اپنی قوم کے مفاد کی خاطر ہندوستانی صنعت اور تجارت کو نقصان پہنچا
 رہی ہے۔ وہ سرزمین جو کسی زمانے میں دولت کے اعتبار سے سونے کی چڑیا کہلاتی تھی۔ تدریجی
 طور پر مغربی اور تلاشی کے گرہ میں گر رہی ہے۔ ملک میں اتفاق اور اتحاد نہیں جو حصولِ آزادی
 کے لئے لازمی شرط ہے۔ اہل ہند مغربی تہذیب کی تقلید آنکھیں بند کر کے کرنا چاہتے ہیں۔
 ضرورت تھی کہ اُن کے ذہنوں میں توازن پیدا کیا جائے اور وہ عقل و شعور اور غور و فکر کی
 روشنی میں کسی شے کے حسن و قبح میں فرق کر سکیں۔

ملک میں اس افسوسناک صورت حال کا احساس بڑھ رہا تھا۔ ۱۸۸۵ء میں
 انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑ چکی تھی تاہم اس احساس کو تیز کرنے کی ضرورت تھی حکمت نے

یہ کام اپنے ذمے لیا۔ آپ نے ملک اور قوم کی خدمت کے لئے نوجوانوں کو خطاب کرنے، انھیں غور و قائل پر مائل کرنے، اور انھیں عمل کے میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس کوشش کا ذریعہ مولانا الطاف حسین حالی اور سید اکبر حسین الہ آبادی کی طرح اردو شاعری کو بنایا۔ آپ نے پُرانی لکیر چھوڑ کر نئی شاہراہ اختیار کی۔ خود فرماتے ہیں سہ

نیا مسلک، نیا رنگ سخن ایجاد کرتے ہیں

عروسِ شعر کو ہم قید سے آزاد کرتے ہیں

حالات بھی آپ کے سازگار ہوئے۔ یہ وہ شاہراہ تھی جس کی طرف مولانا محمد حسین آزاد بھی بزرگ رہنمائی فرما چکے تھے۔ آپ بھی اسی شاہراہ پر گامزن ہوئے اور محض حسن و عشق، پھر دو صال زلف و سنبل، اور گل و بلبل کے فرسودہ مضامین چھوڑ کر آپ نے وطنی اور قومی شاعری کو اپنا موضوع بنایا۔ اور اس میں وہ امتیاز پیدا کیا کہ جناب سید جعفر علی خاں اثر لکھنوی جیسے شاعر اور ادیب کو ان الفاظ میں اعتراف کرنا پڑا:-

”صرف چلبست ہی وہ قومی شاعر ہے جس نے کل ہندوستان کے جذبات اور

ضروریات کو بلا امتیاز و تفریق مذہب و ترجمانی کی ہے“

آپ نے قومی حالات کا بغور مطالعہ کیا۔ شاعری میں میٹر و غالب، موسیقی و آئینہ، اور انیس و دہائی جیسے بلند پایہ شعراء کے کلام کی پیروی کی اور کم و بیش انھیں بزرگوں کا اسلوب اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے انفرادی حیثیت حاصل کر لی۔

’نقوش‘ کے شخصیات نمبر میں آپ کی شخصیت پر بحث کرتے ہوئے جناب نجم الدین ثلکب اس طرح رقم فرماتے ہیں:-

”چلبست کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اردو اور فارسی کے علاوہ انھوں نے انگریزی اور

اور فلسفہ کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا۔ شری مہار پور ناڈے شری گوپال کرشن گرو کھلے،

اور شری ہاں گنگا دھرتی لک نے بھی ان کے خیالات اور جذبات پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ بڑے قوم پرست تھے لیکن ان کی قوم پرستی کا دائرہ تنگ نہیں تھا۔ وہ ہندوستان تہذیب کے قدردان تھے۔ لیکن تمدن کے بہتے ہوئے دھارے کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ تہذیب کی قدیم اور جدید قدروں کے امتزاج سے ایک ترقی پسند سماج کا سنگ بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔“

غرض آپ نے مغربی اور مشرقی علوم و تہذیب کا نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اُن میں ہم آہنگی پیدا کر کے اپنی وسیع القبلی کا اظہار کیا۔ پنڈت کرشن پرشاد کو ال اپنے ایک فاضلانہ مقالے میں فرماتے ہیں:-

”چکبست مرحوم کا عقیدہ تھا کہ پرانی تہذیب سے جو کچھ پتلے پڑ سکتا ہے، پوری طرح سمیٹ لینا چاہیے۔ لیکن نئی تہذیب اور نئے تمدن کے سامنے بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہئیں۔ ہماری زندگی میں مشرق اور مغرب درمیان ہونا چاہیے۔“

ان اقتباسات سے یہ امر بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت

ادمان کے دل میں سمائی تھی۔ اور اگر یہ وقتی ضرورت کے پیش نظر انھوں نے جب وطن ہی کے گہرے گائے تاہم اگر مرد و ناکرتی اور مستعمل کی ضرورتیں اُسی طرح اُن کے پیش نظر ہو جائیں جیسے اس زمانے میں ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی طرح وہ قومیت کے تنگ دائرے سے نکل کر آفاقیت کی وسیع فضا میں سانس لیتے۔

میں اس وقت محض اُن کی قومی اور وطنی شاعری کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اردو میں مختلف اصناف سخن ہیں۔ غزل ہے، رباعی ہے، شہزادی ہے، قصیدہ ہے، غیر قصیدہ ہے، ہنس پیشہ شاعروں کا شیوہ ہے، چکبست جیسے خود را در آزاد خیال سے اس کی توفیق فضول ہے۔ البتہ آپ نے شاعری کی دوسری صنفوں سے قومی اور وطنی جذبات

کے اظہار کا کام لیا ہے اور میں اسی پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔
میں عرض کر چکا ہوں کہ مولانا آزاد کی جدید شاعری کی تحریک سے قبل غزل کا عام
موضوع حسن و عشق تھا۔ حسن و عشق بھی عموماً حقیقی نہیں فرضی اور رسمی۔ فراق و وصال، باد
و ساغر اور رنج و گیسو اس کے لوازم تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے شاعر اور ادیب "ادب
برائے ادب" کے قائل تھے۔ چکبست نے اس ادب اور شاعری کا بغور مطالعہ کیا۔ اور اس سے
نام نہ بھی اٹھایا۔ تاہم آپ نے ادب اور زندگی کے مفہوم کو اپنایا اور اپنی غزل اور نظمیں
وہ کام لیا کہ قوم میں بیداری اور نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے میں
کامیاب ہوئے۔

ایک غزل میں جس کا مطلع ہے یہ
فنا نہیں ہے محبت کے رنگ دبو کے لئے
بہارِ عالم فانی رہے رہے نہ رہے

فرماتے ہیں یہ

جنوں حب وطن کا مزا شباب میں ہے   لہو میں پھر یہ روانی رہے رہے نہ رہے
شاعر نے اس شعر سے نوجوانوں کے دلوں میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
شاعر اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ وہ اسے آزاد اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے یہ
باغبان دل سے وطن کو یہ دعا دیتا ہے

میں رہوں یا نہ رہوں یہ چین آباد رہے

غیر قوم کی اپنے وطن میں آزاد دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو پابند۔ اُس کے دل میں بھی آزادی
کی ہوک اٹھتی ہے۔ مگر وہ اس پر بھی قانع ہے کہ اہل ملک اپنے تئیں آزاد محسوس کریں۔ اور
آزادی رائے اور آزادی عمل انھیں حاصل ہو تو غیر قوم کے افراد کی موجودگی اور آنا
پر بھی اُسے اعتراض نہیں۔

اس قناعت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ ایسی آزادی کے قائل تھے جو حکومت
 خود اختیاری پر مبنی ہو اور یہ اختیار برطانوی حکومت کی سرپرستی کا پابند رہے۔ یہ بھی کہ آپ
 مبرا اعتدال پسند معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اُس زمانے میں آزادی کامل کی تحریک کا
 آغاز نہیں ہوا تھا لہذا ہمارے ملک کے اعتدال پسند رہنما اسی نقطہ نظر سے عامل تھے۔ چنانچہ
 خود کچلت نے اپنی ایک نظم میں اسی نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے۔

برطانیہ کا سایہ سر پر قبیل ہوگا ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم ردل ہوگا

ایک اور شعر میں فرماتے ہیں۔

بچہ کو مل جائے چکے تے لئے شاخ مری کون کہتا ہے گگا

لیکن غلامی میں حسبِ درخواہ چکے کی آزادی کہاں۔ احوال نہ

حکم مالی کا ہے یہ پھول نہ منہ پائیں چپ رہے بات

وہ اس نوع کی پابندی کے آگے سر جھکا ناگناہ سمجھتے ہیں۔ اور بیاناگ دہل اٹھا۔ یہ
 پراصرار کرتے ہیں۔

زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں مرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے

جرائم قوم کا روشن ہر عرش پر دل کے اسے ہوا کے فرشتے سمجھا نہیں سکتے

آپ نے خود بھی آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نوجوانوں کو بھی یہ کہہ کر
 اگسایا۔

کمال بزدلی ہر سبت ہونا اپنی آنکھوں میں اگر تھوڑی سی ہمت ہو تو پھر کیا ہو نہیں سکتا

اُبھر نے ہی نہیں دیتی یہاں بے ناگی دل کی نہیں تو کون قطرہ ہے جو دریا ہو نہیں سکتا

یہ وہی درسِ خودی ہے جو حضرت اقبال نے اپنے فلسفے کے شکل میں نوجوانوں کے سامنے پیش

کیا۔ اور نوجوانوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیں اور اپنے وجود کو

نہ صرف اپنے لئے بلکہ اہل ملک اور پوری دنیا کے لئے مفید بنائیں۔

مختصر یہ کہ غزل جس میں دور از کار فرضی خیالات کے طوطا مینا اڑائے جاتے تھے اور
 کتھے ہی شاعروں کے کلام پڑھ جائے۔ خیالات اور اظہار جذبات کی یکسانیت طبیعت پر عجب
 ناگوار اثر چھوڑتی ہے، چکبست نے قومی خدمت کا اس صنف سے بھی کام لیا۔ تعلیم یافتہ
 نوجوانوں کی بہت بندھائی۔ انھیں سوچنے سمجھنے اور کوئی بہتر راہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا
 اگر دردِ محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا نہ مرنے کا الم ہوتا نہ جینے کا مزا ہوتا
 سیاقِ مضمون کے پیش نظر اُس فرضی محبت کا ذکر نہیں جو تقاعدی عشق کہلاتی ہے بلکہ یہ
 دردِ محبت وہ ہے جس میں ہمدردی ابنائے جنس شامل ہے اور جسے اقبال نے بندوں کے
 پیار سے تعبیر کیا ہے :-

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں نبیوں میں پھرتے ہیں، مارے مارے
 میں اُس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو گا
 اُس زمانے میں ابنائے ملک کی جو حالت تھی۔ اُس کا جائزہ آپ نے ایک غزل ہی کے
 انداز میں اس طرح لیا ہے :-

کچھ ایسا پاس غیرت اُٹھ گیا اس عہدِ پرفتن میں کہ ریور ہو گیا طوقِ غلامی اپنی گروں میں
 زمانے میں نہیں اہلِ سہر کا قدر داں کوئی نہیں تو سینکڑوں موتی ہیں اس دریا کے دامن میں
 یہاں بے سرح کا حلقہ وہاں زنا کا پھندا اسیری لازمی ہے ہندو ہندو شیخ و برہمن میں
 شاعر اس افسوسناک حالت سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ بے اختیار اس کی آنکھوں
 سے آنسوؤں کی جھریاں لگ جاتی ہیں :-

متارِ دردِ دل اک دولتِ بیدار ہے مجھ کو
 دُرِ شہوار ہیں اشکِ محبت میرے دامن میں
 چند اشعار اور سن لیجئے۔ جن سے شاعر کے خیالات کا رُخ واضح ہو جاتا ہے :-
 دلِ اجاب میں گھر ہے نیگفتہ زہی ہر خاطر یہی جنت ہے میری اور یہی باغِ ارم میرا

کیا ہے فاش پر وہ کفر و دی کا اس قدر میں
 کہ شمن ہے برہمن اور عدد شیخ حرم میرا
 ایک شعر میں نوجوانوں کو سبزنش فرماتے ہیں ۷
 خود ہی مٹا کے جو ہر ایمان و آبرو
 ہم کو سستے ہیں گردش یل و نہار کو
 غالب کا ایک شعر ہے ۷

درد منت کس دوا نہ ہوا   میں نہ اچھا میرا بُرا نہ ہوا
 حضرت چکبست بھی اسی خیال کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں ۷
 نہیں منحور چینا، دشمناس چارہ گرہ ہو کر
 رہے گا پاسِ غیرت پر وہ زخمِ جگر ہو کر

~~~~~

یہ دریا نے موتی، گل شجر نے لعل، پتھر نے خربہ اہم نہ
 یہ درد و غم چکبست نے گویا برضا و رغبت اور بقید ہوش و جاوہ
 میں نے چکبست کی غزلوں سے ایسے شعر انتخاب کئے ہیں جن کا تعلق وطن اور اہل
 وطن سے ہے۔ اور یہ بھی شے نمونہ از خردارے کے مصداق اب آئیے اُن کے چہستانِ
 نظم کی سیر کیجئے :-

خیالات اور جذبات کے اعتبار سے چکبست نے عام روش سے ہٹ کر شاعری کی۔
 انھوں نے جو کچھ کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کے تقاضے سے کہا۔ اُن کی جو مطبوعہ قومی
 نظمیں ملتی ہیں، وہ اُن کے دل کے درد کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ وہ اردو شاعری
 میں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، انھوں نے کسی شاعر کو اپنا استاد نہیں بنایا، وہ عام
 شاعروں کی طرح خود فروش بھی نہیں تھے، حد یہ ہے کہ انھوں نے تخلص تک اختیار نہیں
 کیا۔ خود فرماتے ہیں ۷

ذکر کیوں آئے گا بزمِ شعرا میں اپنا   میں تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہیں

نشوونما پانے کا موقع ملے گا، برج نرائن کی شہرت بتدریج بڑھتی جائے گی۔ اور آئندہ

نسلیں اس امر کو تسلیم کر لیں گی کہ وہ دورِ جدید کے رہنماؤں میں سے ہیں۔

چمکست کا مجموعہ کلام ”صبحِ وطن“ کے نام سے انڈین پریس الز آباد نے ۱۹۲۸ء میں ان کی وفات کے بعد شائع کیا تھا۔ دیباچہ نگاری کی خدمت ڈاکٹر سپرو نے بطیب خاطر اپنے وقتے لی ہیں۔ اس دیباچہ سے جتنے جتنے انتخاب لے کر مسلسل عبارت کی شکل میں ان کی رائے پیش کر دی ہے۔ اب اس چمکست کی ایسی نظموں کا انتخاب پیش کرتا ہوں جو حب الوطنی قومی اتحاد، حکومتِ خود اختیاری اور آزادی کے خیالات پر مبنی ہیں۔ انتخاب کلام میں محاسن شاعری بھی میرے پیش نظر رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں نکل سکی۔

آپ فاک ہند کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:-

اے فاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے   دیا نے فیضِ تیرا

تیری جہیں سے نورِ حسنِ اولِ عیاں ہے   اللہ نے ربیت

ہر صبح ہے یہ خدمتِ خودِ شید پرِ ضیا کی

کروں سے گوندھتا ہے چوٹی پہا لیا کی

ایسی عظیم الشان سرزمین کی خدمت کی تیاری کے لئے نوجوانوں کو لٹکارتے ہیں:-

بہمن عمر ہمیشہ نہ رہے گا شاداب   خم میں بانی نہ رہے گی یہ جوانی کی شراب

نشہ علم میں ہر وقت رہو تم غرقاب   شانِ تعلیم یہی ہے یہی تہذیبِ شباب

لے اڑے دل کی طہیت کو روانی وہ ہے

بے پیئے نشہ رہے جس میں جوانی وہ ہے

ہاں جوانانِ وطن خوابِ بیدار ہو اب   سو چکے رات بھی آخر ہوئی ہشیار ہو اب

سحرِ ندر وفا کے لئے تیار ہو اب   دردِ دل کچھ مجھے کہنا ہے خبردار ہو اب

بے خودی دل کی ہے تصویر بیاں میری ہے

مرثیہ قوم کا ہے اور زباں میری ہے

وطن کی محبت اور خدمت کے لئے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کی ضرورت ہے :-

علم و اخلاق کے دامن پہ تمھارے ہی یہ دانغ جو بزرگوں نے لگایا تھا اجڑنا ہے وہ بانغ
تم کو اللہ نے بخشے ہیں وہ دل اور دماغ جس سے روشن ہزار مانے کی ترقی کا چراغ

اک ذرا جذبہ اخلاق کو عمل کر دو

قوم مرحوم کی تڑبت یہ اجالا کر دو

اشاروں اشاروں میں شاعر نے نوجوانوں کو ملکی حالات کے مطالعہ اور تعمیر سیرت پر آمادہ کر دیا۔

جیسا کہ مذکور ہوا ۱۸۵۷ء میں بعض نیک دل انگریزوں اور ہندوستان سے محبت رکھنے والے چند بزرگوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ اور اگرچہ ابتدا میں اس ادارہ کا کام حکومت وقت سے وفاداری کے اظہار کے ساتھ بعض تسکینوں کو پیش کر کے اُن کو دور کرنا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ملک کو اپنی اجتماعی قوت کا احساس ہوا اور ایسی تحریکیں برسر کار آنے لگیں جو حکومت کے لئے تشویش کا موجب بنیں۔ اس میں غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ اور سدشی معنہ عات کے استعمال کا پرچار شامل تھے، ملکی آزادی کی خواہش اور باہمی اتحاد کی تڑپ مسلمانوں میں بھی بحیثیت ایک قوم کے کسی فرقے سے کم نہ تھی ان تحریکوں میں ان کے شمول سے آزادی کی تحریک بڑی سرعت کے ساتھ سارے ملک پر چھا گئی۔

۱۹۱۴ء میں یورپ میں عالمگیر جنگ چھڑی اور حکومت برطانیہ بھی اس میں حلیف بنی تو ہندوستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی مدد کی۔ مگر یہ امید بھی ظاہر کی کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو بھی حکومت خود اختیاری مل جائے گی بشری بال گنگا و

تلاک اور مسز انی بینٹ نے ہوم رول لیگ کے نام سے ایک انجمن قائم کی جو حکومت خود اختیاری کے حصول کے لئے عوام کو منظم کرتی رہی۔ اس کا مقصد برطانوی سایہ میں حکومت خود اختیاری حاصل کرنا تھا۔ اس لئے کوئی وجہ نہ تھی کہ حکومت اس تحریک کی بڑی شد و مد سے مخالفت کرتی۔ مگر حکومت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اور اس نے مسز انی بینٹ اور ان کے ساتھیوں کو قید و نظر بندی کی سزا دی۔ اس موقع پر ملکیت ضبط نہ کر سکے اور عوام کے جذبات کی پرواز و ترجمانی مسز انی بینٹ کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی:-

ہند بیدار ہوا یوں تیری بیداری سے   جیسے بڑوں کا مریض اٹھتا ہے بیماری سے
قوم آزاد ہوئی تیری گرفتاری سے   چاند نی پھیل گئی۔

تو نظر بند ہے جلوہ ہے ترا ہر گھر میں

شیعہ فانوس میں ہے نور ہے غفل بھریہ

حکم ماکم کا۔ ہے فریا۔ زبانی رک جائے   دل کی بہتی ہوئی کنڈا نہ دوسرے
قوم کہتی ہے ہوا بند ہو پانی رک جائے   پر یہ ممکن نہیں اب جوش جوانی رک جائے

ہوں خبردار جنھوں نے یہ اذیت دی ہے

کچھ تماشا یہ نہیں قوم نے کر دٹی ہے

ہو چکی قوم کے ماتم میں بہت سینہ زنی   اب ہو اس رنگ کا سنیاں یہ دل میں ٹھنی

ماہر ہند کی تصویر ہو سینہ پہ نی   بیڑیاں پاؤں میں ہوں اور گلے میں کفنی

ہو یہ صورت سے عیاں عاشق آزادی ہیں

تفل ہے جن کی زباں پر یہ وہ فریادی ہیں

آج سے شوق و فدا کا ہیں جو ہر ہوگا   فرش کانٹوں کا ہیں پھولوں کا بستر ہوگا

پھول ہو جائے گا چھاتی پہ جو پتھر ہوگا   قید خانہ جسے کہتے ہیں وہی گھر ہوگا

سنتری دیکھ کے اس جوش کو شرمائیں گے
گیت زنجیر کی جھنکار پہ ہم گائیں گے

قومی شاعری کا ایک اہم جز وطن کے خادموں اور جاں نثاروں کی یاد کا بانی رکھا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے زنجیر کی جھنکاروں اور بھانسی کے نغموں پر اپنی قوم کو آزادی کا پیغام دیا ہے۔ اس لئے احسان مند قوم کا فرض ہے کہ اُن کا پیغام گوش ہوش سے سُنے اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کا نام نقشِ دوام کی طرح قوم کے لوحِ دل پر نقش رہے تاکہ آئی والی نسلیں اُن کی زندگی سے سبق سیکھیں اور بے غرض خدمتِ اقدومی فلاح کی جدوجہد کا سلسلہ چلتا رہے۔ حضرت چکیت نے اس ضرورت کا احساس کیا اور جب قوم کے کسی رہنما کو اس عالمِ فانی سے عالمِ جاودانی کی طرف کوچ کرتے دیکھا تو قدر دانی کا جذبہ اُن کے دل میں موجزن ہوا۔

چکیت نے غالباً اس سلسلے کا آغاز سنڈت بشن ٹرائن در میسے برگزیدہ بزرگ کی وفات سے کیا۔ آپ نے علمِ دفن، وسعتِ نظر اور بلند حیالی میں بڑا نام پایا تھا اپنی کشمیری برادری کے لئے نہیں پورے ملک کے لئے آپ کی شخصیت خضرِ طریقت کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ نے انگریزی اور اردو تحریر کے ایسے بلند پایہ نمونے چھوڑے ہیں جن کی آبِ ذتاب آج بھی فکر و فہم کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے کے لئے کافی ہے۔ اُن کے پُر طلال استعال پران پُر درد جذبات کا اظہار کیا ہے :-

صدائے عام یہ ہے قوم کا پیارا نہ رہا   بنے رہا نوں کی زبانوں کا سہارا نہ رہا
گلشنِ علم و ادب کا چمن آرا نہ رہا   مطلعِ دانش و ہنیش کا ستارا نہ رہا

سب یہ غم ایک طرف ایک طرف غم اپنا

جس سے دنیا نہیں راتف وہ ہر نام اپنا

سلسلہ سخن میں آپ نے اُن خوبیوں کو سراہا ہے جو سب کی نظر میں قابلِ تحسین ہیں :-

آدمیت کی یہ تصویر مٹی جاتی ہے   حُسنِ افلاک کی تدبیر مٹی جاتی ہے
جذبہ خیر کی توقیر مٹی جاتی ہے   ہم مٹے جاتے ہیں تقدیر مٹی جاتی ہے

دل مایوس محبت کا عزا خانہ ہے

اپنی آنکھوں میں یہ دنیا نہیں دیرانہ ہے

پندت درد کا چراغ گل ہونے والا ہے پھر بھی اس کی لوکی تھمر تھرا ہٹ میں دیش پریم
کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے۔ شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔

ہے نظر میں تری ہستی کے ستارے کا ندال   وہ شبِ غم کی سیاہی نہ دھڑک کا بھونچال
تب بھی سودائے وطن تھا تیرے جینے کا مال   خوف کہتے ہیں تیسے موت کا آنا نہ خال

کاہشِ تن سے طبیعت کی جلا کم نہ ہو

روشنی شمع کی گھٹنے سے ذرا کم نہ ہو

ہماری قوم کے ابتدائی سیاسی رہنماؤں میں دادا بھائی نور دہر

کا درجہ ہے۔ نرم مزاجی اور اعتدال پسندی میں آپ کا وہ درجہ ہے کہ جہاننا گاندھی آپ کو
سیاست میں اپنا گرد سمجھتے تھے۔ قومی خدمت کے درخشاں کارناموں کے بعد جب آپ نے
اپنی جان، جانِ آفریں کے سپرد کی تو سارا ملک بھر غم میں ڈوب گیا۔ آپ کی علالت کی
خبر یہی آ رہی تھیں۔ جو آپ کی وفات کی خبر پر ختم ہو گئیں۔ جو اندیشہ لاحق ہو گیا تھا۔ اُس نے
عملی شکل اختیار کر لی۔ شاعر کے دل پر چوٹ لگی اور اس درد کا اظہار اس مددس
کے ذریعے فرمایا:-

لرز رہا تھا وطن جس خیال کے ڈر سے   وہ آج خون رُلاتا ہے دیدہ تر سے
صدیہ آتی ہے پھل پھول اور پتھر سے   زمیں پتاج گرا قوم ہند کے سر سے

حبیبِ قوم کا دنیا سے یوں روانہ ہوا

زمیں اُلٹ گئی، کیا منقلب زمانہ ہوا

رہا مزاج میں سودائے قوم خود ہو کر   وطن کا عشق رہا دل کی آرزو ہو کر
بدن میں جان رہی وقف آبرو ہو کر   رگوں میں جوش محبت رہا لہو ہو کر

خدا کے حکم سے جب آب و گل بنا تیرا
کسی شہید کی مٹی سے دل بنا تیرا

بال گنگا دھرتی کے نام اور قومی زندگی میں اُن کے مقام سے کون واقف نہیں۔ آپ
ہندوستانی سیاست میں انتہا پسند پارٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ غلامی کی تاریکی
میں آپ کا یہ قول آزادی کی روشنی کا مینار بن گیا۔

”سوراج میرا پیدائشی حق ہے۔ میں اسے لے کر رہوں گا۔“

تحریک آزادی کی جدوجہد کے جرم میں ۱۹۰۸ء میں آپ کو جلا وطن کر کے، ملک برما
کے شہر مانڈلے میں نظر بند کیا گیا اور جب کئی سال بعد آزادی کا پروانہ ملا تو تندرستی جواب
دے چکی تھی یہاں تک کہ ۱۹۲۰ء میں آپ عالم آخرت کو سدھارے۔ گاندھی جی کی سخی
اور آپ کے نام کی کشش تھی کہ ملک نے تحریک آزادی کے لئے پہلی بار چند ماہ کی قلیل مدت
میں ”ملک سوراج فنڈ“ کے نام سے ایک کروڑ روپیہ کی رقم خطیر جمع کر دی۔ شاعر کے
پاس پیش کش کے لئے دل کے چند ٹکڑے تھے۔ جو ذیل کے اشعار کی صورت میں عقیدت
کے پھول کے طور پر اُن کی چننا پر بھارد کئے گئے :-

موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا دل   روشنی صبحِ وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار
معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار   طنطنہ شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار

بیکسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے

قوم کے ہاتھ سے شمشیر گری جاتی ہے

ملک کی قومی خدمت کی امتیازی شان کا اظہار اس طرح کیا ہے :-

تھا نگہبانِ وطن بدبہِ عمامہ ترا   نہ ڈگیں پاؤں۔ یہ تھا قوم کو پیغام ترا

دل رقیبوں کے رزدتے تھے یہ تھا کام ترا نیند سے چونک پڑے سُن جو یہاں نام ترا
یاد کر کے کچھ مظلوم وطن روئیں گے

بندہ رسم جفا چین سے اب ہوئیں گے

ملک کو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں پنجاب کی خونی داستان بھی سننی تھی ۱۹۱۹ء میں جنرل ڈائر
نے جس طرح امرتسر کے جلیان والے باغ میں نہتے بے گناہ مرد عورتوں اور بچوں پر
گولی چلائی اور انھیں خاک و خون میں نہ پایا۔ وہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی خونچکاں
مگر روشن بات ہے کہ اسی ظلم نے خفتہ قوم کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس داستان کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے شاعر نے اس مرثیہ کو اس بند پر ختم کیا ہے:-

لاش کو تیری سنواریں نہ رقیبان کہیں ہو جیہں کے لئے۔۔۔

ترہوا ہے جو شہیدوں کے لہو سے دامن دیں اُسی کا

شور ماتم نہ ہو جھنڈکار ہو رنجیروں

چاہئے قوم کے بھیشم کو چتائیروں کی

مختصر یہ ہے کہ چکبست نے محبت کے نغمے سنائے، آزادی کے راگ گائے، نوجوانوں کو
بیدار کیا۔ انھیں مادرِ وطن کی خدمت پر اکسایا۔ جو بزرگ قوم کی خدمت میں مصروف رہے
ان کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہر جوش مرثیے لکھے

مضمون طویل ہوا جا رہا ہے اور ابھی چکبست کی قومی شاعری کے متعدد گوشے باقی ہیں
جن کا اختصار کے ساتھ بھی ذکر کیا جائے تو کافی فرصت درکار ہو۔ اس لئے مختصر کرتا ہوں۔

چکبست کا پیغام حب الوطنی ملک کے تمام باشندوں کے لئے، وہ ہندو ہوں یا مسلمان

سکھ ہوں یا عیسائی، بدھ ہوں یا پارسی، ملحد ہوں یا خدا پرست، سب کے لئے ہے البتہ خاتمہ سے
قبل میں اُس خطاب کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مخصوص طور پر طبقہ نسواں سے
کیا ہے۔ عورت نصف احسن کے لقب سے مشہور ہے۔ خانہ داری کی زندگی کی خوش گوار

بچوں کی اچھی تربیت اور خاندان کا امن و راحت اس کی سیرت پر منحصر ہے۔ اگر یہ منس ایسی آزادی اختیار کر لے جس کے ڈانڈے بے حیائی اور بد اخلاقی سے ملتے ہوں تو ہمارا قومی زندگی میں کبھی سہواری اور استواری نہیں آسکتی۔

چکبست نے کس قدر دلسوزی اور جذبہ ہمدردی سے لبریز ہو کر اس جنس کو خطاب کیا ہے۔ اور بے راہ اور عیاش طبع نوجوانوں کی تقلید سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے اور مغرب کی بے باک زندگی کی مصنوعی اور نمائشی دلفریبی سے احتراز کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

روحِ خام یہ مردوں کی نہ جاناہر گز	دانعِ تعلیم میں اپنی نہ لگاناہر گز
نام رکھا جو نمائش کا ترقی و رفارم	تم اس انداز کے دھوکے میں نہ جاناہر گز
رنگ ہے جن میں مگر بوائے وفا کو بھی نہیں	ایسے بھولوں سے نہ گھرا پنا بسا ناہر گز
اپنے بچوں کی خبر قوم کے مردوں کو نہیں	یہ ہیں معصوم انھیں بھول نہ جاناہر گز
ان کی تعلیم کا مکتب ہے تمہارا زانو	پاس مردوں کے نہیں ان کا ٹھکاناہر گز

ہم تمہیں بھول گئے اس کی سزا پاتے ہیں
تم زور اپنے تئیں بھول نہ جاناہر گز

یہ خیالات چکبست مرحوم کے حصولِ آزادی سے قبل کے ہیں۔ انھوں نے ملک کی بہتری اور خوش حالی، اہل ملک کی عزت اور آبرو، ملک کے سبھی باشندوں کی خوشی اور اطمینان کے لئے کیا کیا امیدیں نہ باندھی ہوں گی۔ ملک کی موجودہ حالت آپ کے سامنے ہے ضرورت ہو اس حالت کو بہتر بنانے کے لئے نئے چکبست پیدا ہوں۔ تاکہ ملک میں جو انفرادی تفری پھیلی ہوئی ہے اس سے چمٹکار ملے۔ اور آزادی کی نعمت سے ملک کا ہر فرقہ اور ہر طبقہ مستفیج ہو سکے۔

بگیم اقبال

ڈوبتا سوج، بڑھتے سائے

شہنائی کی آواز تیز اور تیز ہوتی گئی۔ غزالہ کی آنکھیں جھپکتی گئیں گانوں کا رنگ شہابی ہوتا گیا اور اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ بارہات دروازے تک آ پہنچی۔ لڑکیاں اٹھ کر بھاگیں غزالہ نے قہر آدمیٹھے میں اپنے آپ کو دیکھا اور خود ہی شرمائی۔

وہ ایک کھلتے پیتے خاندان کی ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ اس نے میں آنکھ کھولی اور ایک آزاد پنچھی کی طرح پلی اور بڑھی تھی۔ تعلیم مکمل۔ سپائے، دوستوں سے ملنے اور اپنے والد کی گاڑی میں کلب جاتے۔

ان کی منکر کا نہ تھا۔ اول تو اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کی یوں ہی کمی تھی۔ اگر تھے بھی تو احساس منزل میں مبتلا۔ برادری کی کوئی ماں ایسی نازوں کی پلی اور آزاد نیال باپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کی استطاعت نہ رکھتی تھی غزالہ کے والد کچھ فکر مند رہنے لگے آخر ان کی نظر انتخاب فیاض پر پڑی جو کہ بھوپال کے بجلی کے کارخانے میں انجینئر تھا۔ وہ ایک متوسط خاندان کا اکوٹا بیٹا تھا اور اپنی محنت سے اس عہدے پر پہنچا تھا۔

نیا گھر غزالہ کو اچھا لگا۔ سارا دن پنچھی کی طرح چڑچڑاتی اس کمرے سے اس کمرے میں پھرتی ابھی مادرِ جی کو ہدایات دے رہی ہے تو ابھی ایک ایک بوٹے اور ہیل کا طواف کر رہی ہے گھر میں ہر شے کو اٹھا کر اسے نئے انداز سے سنواری۔ وہ گھڑی گھڑی بن بن کر سنواری لیکن اسے کسی پل کسی پہلو قرار نہ تھا۔

فیاض اپنی بیوی کو چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بڑھتی ہی تھی لیکن وہ شوخ اور بقیار غزالہ

کی نسبت سنجیدہ اور کم گو تھا۔ اسے اپنے کام سے لگاؤ تھا۔ کافی وقت کارخانے میں گزارتا اور گھرا کر بھی کاغذات اور نقشوں میں الجھا دیتا۔ غزالہ تھک جاتی۔ ایک روز اس نے کلب جانے کی تجویز پیش کی۔ فیاض پہلے ہی آفسیئر کلب کا ممبر تھا اس نے غزالہ کو ساتھ لے جانے کا وعدہ کیا۔ عید کی شام کلب میں خصوصی پروگرام تھا۔ غزالہ کو ساتھ لے کر وہ گریٹ میں داخل ہوا تو سامنے میز پر لا ابالی کھنہ اپنی پارٹی کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ فیاض نے کتر اکڑ بکل جانا چاہا کہ کھنہ نے آواز دی۔ ”لو فیاض اشادی کے بعد دوستی چھوڑ چلے!“

وہ پٹا اور سب دوستوں کا تعارف اپنی بیوی سے کرایا۔ سب نے اسے اتنی خوبصورت بیوی پانے کی مبارکباد دی۔ غزالہ باتیں کرنے لگی۔ مسکرا کر ہنس کر اپنے پرانے انداز میں۔ جب کسی بات پر زور دیتی تو اس کا رنگ دکنے لگتا۔ جب وہ متوجہ ہو کر اپنی آنکھیں کسی کے چہرے پر جاتی تو اس کی آنکھیں تاندوں کی طرح چمکنے لگتیں۔ وہ دم بخود دیکھ رہا تھا۔ سن رہا تھا اس کی شیریں بیانی کو۔ غزالہ کا یہ کیسا مدھپ ہے؟ اس کا بی جا ہادہ اسے اپنی پلکوں میں چھپالے۔

کلب جا نا مان کا معمول ہو گیا۔ غزالہ کو گھر بیٹھنے سے بوریت محسوس ہوتی۔ وہ اسے کھینچ کر لے جاتی۔ اس کا کوئی مخصوص دوست نہ تھا وہ جس سے ملتی وہ اس کے حلقہ احباب میں داخل ہو جاتا۔ اب وہ ریاض کے متعارف کروانے کی محتاج نہ تھی۔ اپنی شوخی اور ہجے کی مصیبت سے اس نے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ جول جول دن گزر رہے تھے ریاض ابھی رہا تھا کیونکہ غزالہ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، ایک میز سے دوسری میز تک جاتے ہوئے بالکل فراموش کر جاتی کہ اس کا شوہر کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ریاض اپنی جھینپ مٹانے کے لئے لوگوں سے باتیں کرتا۔ تاش میں مصروف ہونے کی اداکاری کرتا اور اس کی نگاہیں برابر غزالہ کا طواف کرتیں اور وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہتا۔

اس روز اتوار تھا۔ فیاض منہ تک لحاف اوڑھے سوچ رہا تھا۔ آج کا دن کیسے بیٹے گا؟ آج وہ کہیں نہیں جائے گا۔ غزالہ اس کے سامنے ہوگی۔ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے سارا دن بیٹھے۔

رہیں گے۔ غزالہ باتیں کرے گی اور وہ اسے دیکھتا رہے گا۔

”اٹھیے نا! غزالہ نے آکر محاف کھینچا

”آج تو اتوار ہے“ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے جواب دیا۔

”ارے میں تو بتانا بھول ہی گئی۔ رات ستر ٹھوڑے کا فون آیا تھا کہ کپنک کا پروگرام

بن رہا ہے۔ انھوں نے ہمیں بھی مدعو کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے خوب لطف ہے

گا۔ میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ بس اب وہ لوگ آ ہی رہے ہوں گے۔ آپ جلدی سے اٹھ کر تیار

ہو جائیے۔ میں نے سب چیزیں ٹھیک کر لی ہیں۔“

”لیکن میں نے کب کہا تھا کہ میں بھی چلوں گا۔“

”دیکھیے آپ عین وقت پر ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اٹھیے۔“

اتنے میں موٹر کا ہارن سنائی دیا۔ غزالہ باہر بھاگی۔ باب

آوازیں ایک دم بول رہی تھیں۔

رحیم کرے میں داخل ہوا اور کہا۔ ”حضور بیگم صاحب آپ کا انتظار رہ رہا ہے۔

”کہہ دو وہ چلی جائیں میری طبیعت ٹھیک نہیں۔“

تھوڑی دیر بعد غزالہ کرے میں داخل ہوئی اور پوچھنے لگی۔ ”کیا بات ہے؟ طبیعت زیادہ

خراب تو نہیں۔“

”نہیں معمولی سی تھکاوٹ ہے تم اپنا پروگرام خراب نہ کرو۔ چلی جاؤ وہ لوگ لینے آئے ہیں“

ریاض کا دل شدت سے اس کے منہ سے نہ سننے کا متمنی تھا۔ لیکن غزالہ نے کہا۔ ”اچھا میں چلتی ہوں

اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔“

غزالہ چلی گئی۔ ساری رونق چلی گئی۔ وہ بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ ایک بچے

کی طرح جس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ وہ کیا کرے؟ کس سے باتیں کرے۔ پہاڑ سادہ باتیں ہے وہ

کہیں نہیں جائے گا۔ غزالہ کا انتظار کرے گا۔ کیا خبر وہ کب واپس آجائے؟ اسے خیال آجائے

کہیں اکیلا ہوں اور آج اتوار ہے۔ تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ معذرت کر کے وہ لوٹ آئے شاید آہی جائے۔

دو ہفتہ تک وقت کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ اس کے بعد ہر آہٹ پر اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگتا۔ شاید وہ آگئی ہے! آنکھیں بند کر لیتا کہ وہ ابھی آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھے گی کہ میں کون ہوں۔ دوپہر ڈھلنے لگی۔ وہ نہ آئی۔ اس نے تصور میں دیکھا۔

وہ گھاس پر نیم دراز تھیں گھبراہٹ سے۔ لوگ اس کے سامنے ہیں۔ اس کے ارد گرد ہیں۔ اس کی ہنسی میں شامل ہیں۔

لو! اس نے پینگ بڑھائی۔ اسکا لہریں لیتا ہوا جسم۔ لہراتا آپٹیل۔ اسے ہوش ہی کب رہتا ہے کہ آپٹیل سنبھال کر رکھے۔ اسے خبر ہی کیا ہے کہ ہر نظر معصوم نہیں ہوتی۔

اب رقص ہو رہا ہے۔ اس کی کر کے گرد غیر کا بازو ہے۔ وہ پاگل ہوا اٹھا۔ اضطراب میں ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا کہہ رہا تھا۔ پیشانی کو دباتا۔ کبھی اٹھتا اور کبھی بیٹھتا۔ شام ہوئی، رات ہو گئی اور تب غزالہ آئی۔ تھکی ہوئی۔ بے نیازی سے قدم رکھتی وہ خواب گاہ میں داخل ہوئی۔ فیاض نے آنکھیں موند لیں۔

”کیا حال ہے آپ کا؟ غزالہ نے جھکتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ رکھا

”تمہیں کیا۔ غیروں کی چارہ سازی کیا کرو؟ فیاض نے کروٹ بدل لی۔

غزالہ ایک کٹے ہوئے پیر کی طرح بستر پر گر گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی

یہ ناراض ہیں پر کیوں؟ خود ہی تو کہا تھا کہ پروگرام خواب نہ کرو چلی جاؤ۔ وہ سوچنے لگا۔ پرانی باتیں یاد آنے لگیں اور اس نتیجے پر پہنچی کہ انھیں لوگوں سے میرا ہنسنا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ میری تفریح انھیں پسند نہیں تو کیا یہ مجھے گھر کی چار دیواری میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ ہونہر مجھے کون قید کر سکا ہے، کون قید کر سکا ہے۔ سوچتے سوچتے تھک کر وہ سو گئی۔

مجھ وہ دیر سے اٹھی فیاض جاچکا تھا۔ ناشتہ کیا اور پرسکون ہو کر سوچنے لگی۔ فیاض اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انھیں دنیا میں سب سے عزیز سمجھتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے سکون کو ختم نہیں ہونے دے گی۔ وہ دونوں ساتھی ہیں۔ اسے فیاض کی پسندنا پسند سمجھنی چاہئے۔ دونوں کو سمجھو تو کرنا چاہئے لیکن میں کون سی غلط بات کر رہی ہوں؟ اس کے اندر کی ضدی عورت نے کہا

میں غلط کو مار دوں گی۔ اب میں لڑکی نہیں رہی شادی شدہ ذمہ دار عورت ہوں فیاض اتنا ہی تو چاہتے ہیں کہ میں گھر رہا کروں۔ یہ بات ہی کیا ہے۔ میں اپنے گھر رہوں گی۔ میرا اتنا اچھا گھر ہے۔ پڑھوں گی، گھر کا کام کاج دیکھوں گی۔ یہ تو معمولی بات ہے۔

اور وہ زیادہ وقت گھر پر رہنے لگی اس نے اپنے آپ کو گھر اور فیاض کے لئے وقف کر دیا۔ دھیرے دھیرے سب سے جدا ہو کر صرف اپنے شوہر کے۔

لیکن مطمئن نہ تھا اس کا دل کہتا غزال میرے لئے اپنی خوشی اور تفریح

سے اس نے سب سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے۔ بے چاری نہ جائے

لیکن میں کیا کروں؟ اس کا یوں گھر سے باہر رہنا۔ غیروں سے ہنس ہنس کر ملنا لوں اپنی بات تھوڑی ہے۔؟

پھر ایک روز فیاض اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لے کر آیا۔ اس نے تعارف کرایا۔ غزالہ یہ میرے ماموں زاد بھائی اختر ہیں۔ آپ نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے۔ یہاں پر انٹرویو کے لئے آئے ہیں۔

غزالہ نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ اختر انٹرویو میں کامیاب ہوئے لیکن مکان حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے وہ اسی گھر میں رہنے لگے۔

غزالہ کی تنہائیوں کا ایک ساتھی مل گیا۔ اختر کالج سے دو ڈھائی گھنٹے بعد واپس آ جاتا پھر دونوں دوپہر کا کھانا مل کر کھاتے۔ ریڈیو سنتے۔ شام کو بیڈ منٹن کھیلتے۔ کبھی ناش کی بازی جیتی۔ دونوں کے ملے جلے قہقہے گونجتے رہتے۔ انھوں نے فیاض کو بھی شامل کرنا

چاہا۔ لیکن اسے یہ بے تکلفی پسند نہ تھی۔

صبح سے دمِ جہم بارش ہو رہی تھی۔ غزالہ کھڑکی میں اداس بیٹھی تھی۔ فیاض تو اس وقت گھر میں کہاں ہوتے اختر بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شاید بارش کی وجہ سے رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھومنے لگے جب وہ کنواری تھی۔ ایسے موسم میں وہ کبھی اپنے کمرے میں بند ہو کر نہ بیٹھی تھی۔ ایسے میں پیاکی گاڑی لے کر وہ ایک ایک کے گھر پہنچتی سب لڑکیاں لڑکے کھٹے ہو جاتے۔ کپوان بننے، چائے کے دور چلتے، ایک دوسرے سے لڑتے شور مچاتے اور برسات کے دنوں میں تو جھولا ڈالا جاتا اور خوب زور زور سے گاتے کتنے اچھے دن تھے! کوئی فکر نہ تھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ اس کا دل کتنا ہلکا پھلکا رہا کرتا تھا! دل کی گہرائیوں سے آہ نکلی۔ کاش وہ دن پھر لوٹ آئیں! اختر بھگیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔

”ارے بارش میں آ رہے ہو۔ دیکھو تو کپڑے کیسے گیلے ہو رہے ہیں۔ بارش تھمنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟“ غزالہ نے اسے ڈانٹا۔

”بھابی میں نے سوچا آپ اکیلی ہوں گی۔ فیاض بھی تو نہیں آئے۔“
 ”وہ تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں جو یوں بھگیئے ہوئے آئیں گے۔“
 کاش وہ اس کی طرح بیوقوف ہی ہوتے! اس کے دل نے کہا
 ”ہائے اللہ! کیسے ٹھمھر رہے ہو۔ ٹھہرو میں تمہارے لئے کپڑے لا رہی ہوں۔“
 کپڑے بدل کر اختر وہیں بیٹھ گیا۔ غزالہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ اس کے بھورے بال اڑ رہے تھے۔ وہ بائیں ہاتھ سے انھیں ہٹا کر۔ ہولے سے جاتی۔ اور وہ پھرا کر اس کی پیشانی پر آ جاتے۔ اس کی آنکھیں کہیں دور دیکھ رہی تھیں۔ حزن نے اسے عجیب سا حسن بخش دیا تھا۔ اختر دیکھتا رہ گیا۔ دونوں خاموش تھے۔

”بھابی بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ انھیں آپ جیسی بیوی ملی ہے۔“

”اس میں خوش قسمتی کی کون سی بات ہے۔ اے تمہیں بھی بیوی مل جائے گی۔ گھبراتے کیوں ہو۔“

اگر مجھے آپ جیسی صورت اور سیرت کی بیوی ملی تو میں اپنے آپ کو دنیا کا نمبر دو خوش قسمت انسان سمجھوں گا۔

اے نالائق لڑکے تجھے خوشامد کے سوا کوئی اور کام بھی آتا ہے۔ پل بھاگ اپنے کمرے میں اور جا کر آرام کر۔

وہ سوچتی رہی میاں نے کبھی ایک لفظ میری تعریف میں نہیں کہا۔ کیا میں اس کی نظروں میں خوبصورت نہیں ہوں؟

اس رات اختر کو بخار ہو گیا۔

صبح فیاض غسل خانہ میں شیو کے لئے پانی کا انتظار کر رہا تھا۔

اے اکتا کر وہ باہر نکلا تو غزالہ پائے کا پیالہ لئے اختر کے کمرے۔

گرم پانی نہیں دیا جاسکتا تھا۔ مجھ سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اسی پاؤں سے اس نے لئے چائے بنا کر لے گئی ہے۔

غزالہ سارا دن اختر کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی۔ وہ وقت پر دوائی دیتی۔ ملکی پھلکی باتیں کرتی اور جب اختر کی آنکھ لگ جاتی تو چند منٹوں کے لئے کمرے سے باہر آتی۔

شام ہوئی۔ فیاض آیا۔ کریم نے بتایا۔ اختر میاں کو بخار ہے اور سیکم صاحب صبح سے ان کے کمرے میں ہیں۔

وہ انتظار کرنے لگا دیکھیں خود سے کب آتی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔

فیاض پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ میرے سوا اسے دنیا کے ہر شخص کی پروا ہے۔ پہلے گھر سے باہر رہتی تھی۔ اب گھر ہی میں رہ کر مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ ادا اس ہوتا گیا۔

رات گئے غزالہ خواب گاہ میں داخل ہوئی اور فیاض جاگتے ہوئے سونے کا بہانہ کرنے

لگا۔ اور ..... ایک سفید بلی چاند کو چھپانے لگی۔

تعارف و تبصرہ

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے آنا ضروری ہے)

من سمجھاؤں مرتبہ : ڈاکٹر سیدہ جعفر
شائع کردہ ابوالکلام آزاد اور نٹیل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، حیدر آباد
تاریخ طباعت دسمبر ۱۹۶۴ء

شاہ تراب حشری اٹھارویں صدی کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے ہمارا شہر کے فلسفی شاعر تھے
لام داس کی مشہور تصنیف "شری منچے شلوک" سے متاثر ہو کر یہ کتاب لکھی جس کا دل کو موہ لینے والا
پیارا نام "من سمجھاؤں" ہے۔ شاہ تراب سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے پرگو شاعر تھے
چشتیہ سلسلہ اپنی وسعت کے لئے معروف و مشہور ہے، اثر پذیری اور اثر آفرینی کے سلسلہ میں اس
"طریقہ" کے آداب میں بڑی کشادگی ہے اور اس طرح ہے کہ حقیقت و معرفت کا دھارا کسی طرح
آلودہ نہیں ہوتا۔

شاہ تراب صوفی تھے۔ "عشق" کی دہلی دہلی آگ ان کے سینے میں سلگتی رہتی تھی، اور اس کی
آپنج سے وہ دوسروں کے دلوں کو گرماتے رہتے تھے، جس طرح عہد سلطنت میں سیاسی و فوجی
ہنگامہ آرائیوں کے جلو میں "روحانی سطح پر دو تہذیبوں کا سمجھوتہ" ہوا تھا اور عشق و محبت کے
پیامیوں نے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پالنے کا ابدی پیغام دیا تھا۔ اسی طرح اٹھارویں صدی
کے وسط میں جب دکن کا علاقہ سیاسی بحران اور سماجی خلفشار کی زد میں آیا ہوا تھا۔ صوفی بزرگوں
نے اپنے دلیوے قائم کر کے لوگوں کو روحانی انتشار سے بچانے کی تدبیریں کیں۔ ان بزرگوں میں
شاہ تراب کا نام اپنی صوفیانہ شاعری کے سبب کافی مشہور ہے۔

ڈاکٹر سیدہ جعفر نے اپنی تحقیق صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر شاہ تراب کی کتاب من سجدون کوچھ قلمی نسخوں کا مطالعہ اور مقابلہ کر کے ایڈٹ کیا اور اس کے ساتھ بقول ڈاکٹر مسعود حسین خان "جس تلاش و جستجو اور جامعیت کے ساتھ انھوں نے شاہ تراب کی سیرت و سوانح کے نقوش کو ابھارا ہے اور من سجدون" کے مافذول کا پتہ چلاتے ہوئے مرثی کے سنت کو سی رام داس کی تصنیف "سناچے شلوک" سے اس کا مقابلہ کیا ہے اس سے ان کے تحقیقی سنگھڑپ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔"

اصل نظم من سجدون کتاب کے صرف پچاس صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس نظم کی خصوصیت، نظم نگار کے حالات اور اس کے مافذول پر جیسا سبب خاص تبصرہ کیا گیا ہے وہ خود اپنی جگہ قابل ستائش ہے، پوری کتاب کا یہ حق ہے کہ:-
 من سجدون کوکئی زبان میں ہے، لیکن کتاب کے آخر میں دی
 سمجھ میں آجاتی ہے، ذیل کے اقتباسات سے اس نظم کے موضوع،
 ہو سکتا ہے۔

"من سجدون" کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نظم میں شاہ تراب نے مذہبی بحث اور اسلامی عقائد کو ہندو دسواتارا، ہندو دیوالا اور ہندو فلسفے کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک صوفی اور مبلغ ہونے کی حیثیت سے شاہ تراب کا ایک اہم مقصد تبلیغ و اشاعت بھی تھا..... من سجدون میں شاہ تراب نے اپنے عقائد کو ہندو فلسفے کی اصطلاحوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہندو تارین بھی اسلامی تصورات کو آسانی سے سمجھ سکیں اور وہ ان کے لئے زیادہ موثر اور قابل قبول بن سکیں۔"

"شاہ تراب کی من سجدون" میں صرف مذہبی اور متغوفانہ حکمت ہی کی تشریح نہیں ملتی بلکہ اس میں سماجی اور اخلاقی قدروں بھی موجود ہیں۔ زندگی کی سلاسل اور ابدی تقدیر

اور حیات کے عظیم نصب العین کی بلندیوں کو چھو لینے کی تمنا ہے اور مادیت کم مایہ اور
پرفریب مظاہر کے دھوکے میں نہ آنے کی تلقین ہے۔

جگر مرحوم کا مشہور شعر ہے

ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے
سنتوں اور صوفیوں کا مسلک یہی رہا ہے کہ فصل کے بجائے ”وصل“ کا پیغام سنائیں۔ من
دلو کا فرق مذاہب اور ظاہر مذہب کے پردے کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کا جلوہ دیکھیں اور
دکھائیں۔ شاہ تراب بھی صوفی تھے، صفات خداوندی کا اس طرح ذکر کر کے

اے سب میں ادب سوں دستا نرالا

اندھارے میں کرتا ہمیشہ اجالا

ہری نام صاحب جبالہ جلالہ

نا او سبز نازد نہ سرخ کالا

اپنے متصوفانہ انداز میں انھوں نے وسیع النظری اور انسان دوستی کا پیغام دیا ہے۔ ہندوؤں
میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں قومی یکجہتی کے پیام و استحکام کے لئے اسی رواداری، شرافت
اور انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی ”من سمجھادون“ کی اشاعت ایک قومی خدمت
ہے۔ ذیل کے اقتباس سے اتحاد و یگانگت کے نظریے کو تقویت ملتی ہے۔

”من سمجھادون“ کو دکنی ادبیات میں اس لئے بھی ایک منفرد حیثیت حاصل ہے کہ اس طرح

ہندومت اور اسلامی عقائد کو گنگا جمنی انداز میں بڑی ہم آہنگی، توازن، رواداری،

وسیع النظری اور عقلیت کے ساتھ سب سے پہلے غالباً شاہ تراب ہی نے پیش کیا۔۔۔

شاہ تراب ایک سچے صوفی کی طرح وسیع النظر، روادار، مساوات پسند اور انسان

دوست شخص تھے۔ انھوں نے اپنی دوسری تصانیف میں بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ تمام انسان خواہ ان کا مذہب اور مشرب کوئی ہو، برابر ہیں۔ ہم نے مذہبی اصطلاحیں وضع کر کے اپنے مسلک کو تنگ اور محدود بنالیا ہے۔ شاہ تراب گلزار وحدت میں کہتے ہیں کہ میں نے پُران، دید، جگوت گیتا اور رامن وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بڑے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مطلوب ایک ہے لیکن اس کو پائے کی راہیں مختلف ہیں اور صرف اصطلاحوں کا پھیر ہے جس نے باہمی محبت اور اخوت پر ضرب لگائی ہے۔“

(ضمیمہ الحسن فاروقی)

تعلیمی مسائل

از عبد اللہ ولی بخش قادری

تعلیم کے مختلف اور تازہ مسائل پر جناب قادری صاحب ”معلم“ کے نام سے جامعہ میں وقتاً فوقتاً مضامین لکھتے رہے ہیں۔ مکتبہ جامعہ نے انھیں مضامین کو موجودہ تعلیمی مسائل کے نام سے شائع کیا ہے۔ کتاب میں پروفیسر محمد مجیب صاحب کا مختصر پیش لفظ بھی شامل ہے۔ تعلیمی مسائل پر اردو میں کتابوں کی بڑی کمی ہے اور تازہ مسائل پر تو، جن سے ملک اور تعلیمی ادارے سبھی دوچار ہیں، سرے سے کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اس لئے امید ہے کہ اس کتاب کی خاطر خواہ قدر کی جائے گی۔

حجم ۱۴ صفحات قیمت روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۲۵

گرمیوں کا بہترین مشروب

گرمی کے دنوں میں جب کہ
ہونٹ پیاس کی
شدت سے خشک ہو جائے
ہوں تسکین اور ٹھنڈک
پہنچانا ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ماہنامہ جامعہ کی خاص اشاعتیں

پچھلے چند برسوں میں ماہنامہ جامعہ کے حسب ذیل خاص نمبر شائع ہوئے ہیں :-

۱۔ ۱۹۶۱ء کے اردو ادب کا جائزہ قیمت : ایک روپیہ

۲۔ ۱۹۶۲ء کے اردو ادب کا جائزہ " : " : "

۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد نمبر " : " : "

۴۔ شیگور نمبر " : " : " پچاس پیسے

۵۔ حضرت بکر نمبر " : " : "

۶۔ مستشرقین نمبر (اس نمبر میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس منعقدہ دہلی پر

اختصار کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے) قیمت : پچاس پیسے

طابع و ناشر: عبد اللطیف اعظمی مطبوعہ: یونین پریس دہلی ٹائٹل: دیال پریس دہلی

Regd. No. D - 768

May, 1955

The Monthly J A M I A

P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON
SYRUP**

for
**ASTHMA
ALERGIN
TABLETS**

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES,

Cipla

BOMBAY 8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی

ان وِس ٹیچر INVESTITURE کی تقریب

(تفصیل کوائف جامعہ میں ۱۹۳۱ء پر ملاحظہ ہو)

جامعہ

قیمت فی پرچہ

پچاس پیسے

سکالہ چند

پھر روپے

جلد ۱۵

بابت ماہ جون ۱۹۶۵ء

جلد ۱۵

فہرست مضامین

ڈاکٹر تارا چند

۱۔ خطبہ صدارت

۲۷۱ تلخیص و ترجمہ: جناب انور صدیقی

۲۔ مولانا ذریعہ احمد کے ناولوں میں

۲۸۸ عبداللطیف اعظمی

اصلاح معاشرہ کی کوشش

۲۹۴ جناب عبداللہ ولی بخش قادری

۳۔ محرومی (نفسیاتی مطالعہ)

۳۰۲ ایف کزنٹسون۔ ترجمہ: محترمہ ملیش کوہلی

۴۔ بوٹ جوتے (طنزیہ)

۳۰۷ شرح ف۔ ع ل ا

۵۔ تعارف و تبصرہ

۳۱۶ ع ل ا

۶۔ کوائف جامعہ

مجلس اُدارت

پروفیسر محمد مجیب ڈاکٹر سید عابد حسین

ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مدیر: ضیاء الحسن فاروقی

خط و کتابت کا پتہ

رسالہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

ڈاکٹر تارا چند

تلفیس و ترجمہ، جناب انور صدیقی

خطبہ صدارت

(ڈاکٹر تارا چند نے یہ خطبہ صدارت آل انڈیا اسلامک

اسٹڈیز کانفرنس کے چوتھے اجلاس منعقدہ ۲۵-۲۰

دسمبر ۱۹۶۲ء حیدرآباد میں پڑھا۔)

دوستو!

کل ہند اسلامک اسٹڈیز کانفرنس کی صدارت بخش

ہے اس کا مجھے شدید احساس ہے۔ لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔

پریشان کن ہے۔ اس لئے کہ مجھے اسلامی ثقافت کے عالمی ورثے سے اتنی دانفیت نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہئے۔ ہاں مجھے اس ثقافت سے گہری دلچسپی ضرور ہے۔ اس لحاظ سے میں اس اعزاز کا کچھ زیادہ مستحق نہیں تھا۔ کاش کہ میرے بجائے کرسی صدارت کی زینت کوئی ایسا شخص ہوتا جس نے اپنی پوری زندگی اسلامی موضوعات کے مطالعے میں صرف کی ہو اور ہمارے علم کے سرلیے میں نمایاں اور ادیرجمل اضافہ کیا ہو۔

یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہندوستان میں اسلامی علوم کے مطالعے کی روایت کچھ زیادہ وقیع نہیں ہے اور نہ اسے وہ اہمیت ہی حاصل ہے جو ہونی چاہئے اور یہ غفلت ایسے ملک میں برقی جارہی ہے جہاں کروڑوں مسلمان آباد ہیں اور جس کی تاریخ میں صدیوں تک ان کا عظیم حصہ رہا ہے۔ یہاں مسلم تہذیب کے صرف ایک گوشے پر توجہ دی گئی ہے اور وہ ہے ہندوستان کے ازمائش و عمل کی تاریخ اور اس موضوع کے سلسلے میں توجہ کا مرکز سیاسی تاریخ رہی ہے۔ تصوف

ساجی اور اقتصادی حالات اور فنون لطیفہ کے مطالعے کی روایت تو خاصی نئی ہے۔ مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ جائزے اور مطالعے کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے غیر تشفی بخش ہیں۔ — اور یہی نہیں سیاسی تاریخیں جو نارسا تذکروں کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں گہرائی، تنقیدی ژرف نگاہی اور وسعت نظر جیسی خصوصیات سے محروم ہیں۔ زیادہ تر مورخین صرف واقعات کی کھوٹی پیش کرنے پر اکتفا کر لیتے ہیں اور واقعات کے رونما ہونے کے اسباب و علل کے اظہار و انکشاف سے چشم پوشی برتتے ہیں۔ ان کی تحریروں سے تنقیدی بصیرت کا اظہار نہیں ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان تعصبات کا کھوج نہیں لگاتے جو ان تذکروں کے پیچھے کار فرما رہے ہیں اور ہر بات کا بغیر کسی جانچ پرتال کے اعتبار کر لیتے ہیں۔ ان کی کوتاہی نگر و نظر کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ آج کے تعصبات سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اس دور کے حالات اور رجحانات کا پوری طرح اندازہ کرنے میں قاصر رہتے ہیں، جس کی تاریخ مرتب کرنے کے لئے وہ قلم اٹھاتے ہیں۔ مطلق معروضیت نامکن ہے پھر بھی ہمیں ماضی کی بازیافت اور تشکیل کی کوشش کچھ اس طرح کرنی چاہئے کہ اس کے کرداروں کی نظر میں جیسا کچھ کہ وہ تھا، اس کی تصویر سامنے آجائے۔

اپنی تاریخ کے علاوہ بھی مسلم ثقافت ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس پر اپنی پوری توجہ صرف کریں اور یونیورسٹیوں میں مسلم اور غیر مسلم پوری تندی کے ساتھ اس کام پر مامور کئے جائیں۔ ہندوستان سے باہر اس اہم موضوع پر کام کی بڑی شاندار روایت ہے اور یورپ اور شمالی امریکہ میں اس موضوع پر بڑا وقیح کام ہو رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں مہر اس کام میں بہت آگے ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، المانی، اطالوی، روسی، عربی اور ترکی زبانوں میں جو تحقیقی کام ہوا ہے اس نے اسلامی تہذیب کی ضروری اور عظمت کو نمایاں کر دیا ہے، علاوہ ازیں ہماری نظر میں اس تہذیب کے وہ گوشے بھی آگئے ہیں جو اب بھی توجہ طلب ہیں اور تحقیقی بصیرت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

اس موضوع پر تنقیدی اور تحقیقی کام نے مسلم ثقافت کے حیرت انگیز تنوع اور وحدت کو نمایاں کر دیا ہے۔ یہ وحدت تنوع نتیجہ ہے اسلام کی عالمی توسیع کا۔ اسلام کی توسیع کے تین دھارے تاریخ میں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی ہزار ساتویں صدی میں اٹھی۔ اس تحریک کے علمبردار عرب تھے جنہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے اسلام کی سر بلندی کا پرچم مغرب میں اٹلانٹک تک اور مشرق میں جیوں اور دریائے سندھ تک لہرا دیا۔ یہ تو فتوحات کی بات تھی۔ ثقافت کا خمیر عربوں اور ایرانیوں کی متحدہ کوششوں سے اٹھا۔ اس ثقافت کی پرداخت میں عربی، ایرانی اور یونانی تہذیب کے عناصر کار فرما تھے۔ بعد میں ہندو اور بہت سے عناصر بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہندو اور بدھ اثر معتزلہ کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ جاحظ کی کتاب الحیوان اور کتاب البیان والتبیین میں عرب اور ہندوستانی فلسفیوں کے مذاکرات کا تذکرہ ہے۔

یہ تحریک دسویں صدی میں خلافت کے زوال کے ساتھ ختم ہوئی۔

دوسری ہزار گیارھویں صدی میں اٹھتی ہے۔ ان توسیعی کوششوں

بزرگ تھے جن پر ایرانی تہذیب کی زبردست چھاپ تھی۔ انہوں نے اسلام

ہندوستان تک پہنچایا۔ اس نئی تہذیبی قوت کے علمبردار عربوں سے کئی حیثیتوں سے مختلف تھے۔

ان کی عام بول چال کی زبان فارسی تھی اور ان کے سردار اور امار میں بہت سے ایسے تھے جن

کی کوئی تعلیم نہیں تھی۔ ان کے طور طریقوں پر ان ایرانی روایات کی گہری چھاپ تھی جو اسلام کے

بنیادی نظریات سے بالکل مختلف تھے۔ ان کا ادب، خاص طور پر ان کی شاعری زبان اور موضوعات

کے اعتبار سے ایرانی تھی، مگر ان کے ساتھ علماء کی جو جماعت آئی تھی وہ عربی زبان سے واقف

اور اسلامی روایات سے آگاہ تھی۔ یہ جماعت بہت با اثر تھی، اس کے ہاتھ میں عدلیہ کا سامان

انتظام تھا۔ اس کی حیثیت اسلامی روح کے محافظ کی تھی، علماء کی یہ جماعت ہر قدم پر حکمرانوں

کی رہبری کرتی تھی اور اس بات کی کوشاں رہتی تھی کہ حکمران کسی طرح اسلامی قوانین سے انحراف

نہ کریں۔ فقہاء کی یہ جماعت اکثر اپنے اس مقدس مشن میں ناکام رہی۔

یہ توسیع کم و بیش اس زمانے میں رونما ہوئی جب اسلام کا سیاسی اتحاد تقریباً ختم ہو رہا تھا پھر بھی اسلام ایک مذہبی اور قانونی نظام کی حیثیت سے برقرار رہا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مسائل پر افتراق نے بہت سے گروہ پیدا کر دیئے جن میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے خلیفہ کی ماکیت اور رہنمائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سیاسی اور سماجی نظام کی حیثیت سے اسلام کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ اس ملاحدگی اور افتراق کی مثال ہندوستان نے پیش کی مستعصم جو آخری خلیفہ تھا کہ بغداد میں ہلاکو کی فوجوں نے قتل کر دیا (۱۲۵۸ء) اس واقع کے بیس سال بعد غیاث الدین بلبن اور تیس سال بعد معز الدین کی قبا کے سکوں پر یہ الفاظ کندہ تھے۔ "الامام المستعصم امیر المومنین"۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں کے مسلم حکمران کتنے بے خبر تھے اور ان کا رشتہ اپنے دینی اور سیاسی مرکز سے کتنا موہم ہوا تھا۔

اس دور کا ایک اہم واقعہ صوفیوں کے معتقدات اور فکر و عمل کی اشاعت تھی۔ اب صوفیوں اور علماء کی رقابتیں شروع ہو گئیں۔ محبت اور قانون کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ شریعت اور طرقت میں ان بن ہو گئی۔

اسلام اور اس کے پیدا کردہ تہذیبی نظام کی توسیع کی تیسری لہر چودھویں اور پندرھویں صدی میں اٹھی۔ انجام کار تین سلطنتوں کی ابتداء ہوئی۔ مغرب میں دولت عثمانی مرکز میں صفوی اور مشرق میں مغل سلطنت کی داغ بیل پڑی۔ اسی زمانے میں ملایا اور انڈونیشیا میں بھی اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں۔ اس عہد میں عالمی مسلم سماج ختم ہو گیا اور بہت سی ریاستیں قائم ہو گئیں، ان ریاستوں کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے۔ صفوی اور عثمانی سلطنتوں میں ہمیشہ جنگ رہی۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لئے انھوں نے مغربی اقوام سے بھی مدد چاہی۔ ہندوستان کے مغل حکمرانوں نے عثمانی سلطان کے دعوئے خلافت سے انکار کیا۔ ہندوستان کے حکمرانوں کو جنوب مشرقی ایشیا میں مسلم سلطنتوں کے وجود سے کچھ زیادہ واقفیت نہیں تھی اور غالباً ان کی وجہ سے انھوں نے ان کی کبھی پروا نہ کی، سولہویں صدی میں مغربی ممالک نے اپنی بحری برتری

کا اعلان دہلہ کر کیا اور وہ چشم زدن میں دنیا کے سمندروں پر چھا گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے بھری ٹیڑوں اور تجارتی جہازوں کو سمندروں سے نکال بھگایا اور اس طرح مسلم ممالک کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور ان کی تہذیبی اور سیاسی بنیادیں کمزور ہو کر رہ گئیں۔

مسلم ریاستوں کے زوال کی رفتار اٹھارویں صدی میں تیز تر ہو گئی یہاں تک کہ انیسویں صدی میں قدیم اتحاد اسلامی کے احیاء کی جو تحریکیں اٹھیں وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ زوال کی رفتار کو روکنے کے لئے سید جمال الدین افغانی نے ایک تحریک چلائی۔ یہ اصلاح و اتحاد کی تحریک تھی لیکن جمال الدین افغانی عثمانیوں کی نااہلیت اور استبداد اور گڑبگڑ کے رہنما سر سید احمد خاں کی تعلق اور چالپوسی کی پالیسی سے برگشتہ اور بیزار ہو گئے بہر حال مغربی اقوام کی باہمی لڑائیوں اور مشرق کی عام بیداری نے ایشیائی ممالک کو غلامی اور تباہی سے بچالیا۔

آج بھی عالم اسلام اتحاد اور اختلاف کے مسائل سے دوچار ہے۔

مسلم اقوام آگے قدم بڑھا رہی ہیں۔ وہ اپنی قومی انفرادیت کو باقی اور میں مبتلا ہیں کہ اس آفاقیت کو کس طرح باقی رکھا جائے جو انہیں ایک سید۔

ہے۔ اسلام جس کے لغوی معنی امن و سلامتی کے ہیں آج بھی انسانی وحدت کا سبق دے سکتا ہے اور دنیا سے جنگ اور غیر انسانی استحصال کو دور کر سکتا ہے۔

میرا خیال ہے کہ دنیا کے اسلام میں مختلف قوموں کا ظہور و ارتقاء افسوس ناک نہیں، دراصل یہ ایک ترقی پسند ارتقاء کی علامت ہے۔ انفرادیت اچھے اجتماعی ارتباط کی روح ہے۔ اگر انفرادیت بند اور جامع ہے تو اجتماعی وحدت بھی خوشگوار اور جامع ہوگی۔

ہندوستان کو اس ضمن میں ایک اہم رول ادا کرنا ہے، اس لئے کہ ہندوستان میں مسلم اور غیر مسلم تہذیب کے تصادم و تعلق نے کچھ ایسے ثقافتی آثار کو جنم دیا ہے جو قدروں کے میدان میں دوسروں کی رہنمائی اور ان کے ذہنی افتخار کو وسیع کر سکتے ہیں۔

اسلامی سماج کی بنیاد حضرت محمدؐ نے ڈالی تھی اور پک کی رہنمائی اور غیر معمولی نظانت کا فیض

تھا کہ عرب کی قبائلی تنظیم ایک رشتہ وحدت میں بندھ گئی، سارے قبائلی امتیازات ختم ہو کر رہ گئے اور مختلف عناصر کے بطن سے ایک خوشگوار ہم آہنگی نے جنم لیا۔ امت کے تصور نے ملیجگی پسندی کے جذبات کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا اور ایک نئے عقیدے سے ان کا عہد و فنا استوار کیا۔ ایک نئے نظام زندگی سے پر جوش وابستگی نے ان کے اندر ایک طرح کی لگن پیدا کر دی اور انہوں نے دنیا کو ایک عظیم انقلاب کا درس دیا۔ گن جیسے ہی پیغمبر اسلام کی زبردست شخصیت اس دنیا سے اٹھ کر سامان حوصلہ لپٹ پڑنے لگا اور انسان کے اسفل جذبات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ گردہ بندی اور خود غرضی کا دور دورہ شروع ہوا اور نتیجے کے طور پر وحدت کثرت میں بدل گئی۔

ہجرت کے بعد تین سو برس کے عرصہ میں مسلم تہذیب کے خصوصی عناصر ارتقاء کی منزلوں پر پورے طور پر گزر چکے تھے۔ مب سے اہم کارنامہ جو اس دور میں انجام دیا گیا وہ تھا مسلم فقہ کی تدوین۔ قرآن میں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان پر زور دیا گیا تھا۔ یہ ارکان اتنے سادہ صریح اور موثر تھے کہ مسلمانوں کے دلوں پر ان کا نقش اس طرح جم گیا کہ وہ دوسروں سے ممتاز نظر آنے لگے۔ لیکن فرد کی اخلاقی و سماجی زندگی پر توحید اور خدا کی مادیائی صفات کے عقیدہ کا بھی بے پناہ اثر پڑا اور اس کے نتائج حد سے زیادہ ظہور میں آئے۔ پھر ائمہ مجتہدین کی تدوین فقہ نے سماجی تنظیم کی بڑی مضبوط بنیادیں فراہم کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب، باوجود اس کے کہ مختلف ملکوں اور علاقوں میں مسلمانوں کو مقامی اثرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی ہزار سال تک اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ دنیا کی تاریخ میں جو مسلسل تبدیلیوں کی تاریخ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔

اگرچہ اجتہاد کا دروازہ سختی سے بند کر دیا گیا تھا پھر سبھی انسانی ذہن کی ماضی پروری نے اپنا کرشمہ دکھایا اور ایسے مجدد پیدا ہوئے جنہوں نے اس بند دروازے میں تھوڑا سا روزن بنا ہی دیا۔ لیکن اس طرح کی اجتہادی کوششوں کی رجعت پسند طبقوں نے ڈٹ کر مخالفت کی اور انہیں اتنا اور اس حد تک کامیاب نہ ہونے دیا جتنا اور جس حد تک انہیں کامیاب

ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اسلامی قوانین گراں گزرتے تھے اور جو اس سے گریز کی راہیں تلاش کرتے رہتے تھے اور شریعت سے بچنے کے لئے انہوں نے کچھ ماہیں بھی تلاش کر لی تھیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں بہت سے نو مسلموں نے اپنے آبائی رسم و رواج قبول اسلام کے بعد بھی جاری رکھے، اگرچہ یہ رسوم اسلام کی روح سے متصادم تھے۔

گیارہویں صدی میں محمود غزنوی کی فاتح سپاہ کے ساتھ شمالی ہندوستان میں اسلام داخل ہوا۔ اس زمانے تک خلافت برائے نام رہ گئی تھی۔ خلیفہ صرف فاتح سلاطین کو خطابات اور خلعتیں ہی بخشتا تھا۔ دین اور سیاست میں دوئی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں مسلمان فاتح ہونے کے باوجود اقلیت میں تھے یہ ادبیات تھی کہ یہ اقلیت فاتح تھی۔ یہاں سے مال تھی کہ ایک طرف مسلمان تھے جو ایک نظریہ زندگی سے وابستہ تھے اور ۳۱۰ھ، ۹۰۰ء سے آتے تھے، دوسری طرف غیر مسلم تھے جن کی خود اپنی ایک تہذیب اور تہذیب کے لئے یہ صورت حال بالکل نئی تھی اس لئے کہ اب تک وہ جہاں:

کی اکثریت تھی مثلاً عرب اور شمالی افریقہ، ترکی، ایران، وسط ایشیا، ملایا، اکثریت اور تہذیب برتری مسلم تھی۔ یہاں ہندوستان میں دو مختلف تہذیبیں اور تہذیبی تصورات کا تصادم تھا ہندوستان میں تہذیبی ارتقاء کی کہانی مسلم تہذیب کے طالب علموں کے لئے بڑی بصیرت کا سامان رکھتی ہے۔ میں آپ کی اجازت سے اس تہذیبی منظر کے چند پہلوؤں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔

مثال کے طور پر ریاست "کاسملہ" لیجئے۔ اس سلسلے میں قافنی نظریہ تو یہ تھا کہ دنیا کے مسلمان ایک حکومت کے تابع ہیں اور حکمرانی کے اختیارات بنی ہاشم کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں جسے خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہو۔ نیز یہ کہ خلیفہ سیاسی اور مذہبی دونوں ہی مسائل میں سربراہ ہے۔ اس کی حیثیت امام اور امیر المومنین دونوں کی ہے۔ جب گیارہویں صدی میں خلافت کا زوال ہوا تو یہ ضروری ہو گیا کہ کوئی اور نظریہ ریاست پیش کیا جائے۔ الماوردی نے گیارہویں صدی کے

کے اعلان میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام الاحکام السلطانیہ ہے۔ اس رسالے سے نظریے اور اس
 عہد کے حقائق کے مابین تضاد کا پتہ چلتا ہے۔ اور دی آل بویہ کا قاضی تھا جو بعد میں بغداد چلا آیا تھا
 اہل بویہ شیعہ تھے اور انھوں نے خلافت کو عضو معطل بنا کر رکھ دیا تھا۔ اور دی خلافت کے نظام کی توجہ
 و احیاء کا خواہش مند تھا اور آل بویہ کے سیاسی عزائم پر پابندی عائد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے
 خلیفہ المقتدی کو مشورہ دیا کہ وہ جلال الدولہ بویہ کو شہنشاہ یا ملک الملوک کا خطاب دینے سے
 انکار کر دے۔ لیکن خلیفہ کو سلطان کے سامنے جھکنا پڑا۔ جہاں ایک طرف نظریہ کی حیثیت سے خلیفہ
 کے ہاتھوں میں سارے دینی و دنیاوی اختیارات تھے وہیں عملاً اسے امارت الاستیلاء کے اصول
 کو بھی ماننا پڑتا تھا۔ اس تصور کے مطابق سرداری ان لوگوں کی تھی جو خود اپنے زور بازو سے اقتدار
 حاصل کریں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں کہ خاندانوں نے اپنے لئے سلطان ہونے کے
 حقوق غلبہ و استیلاء کے ذریعہ حاصل کئے۔ ہندوستان میں ملوک خاندان کے سلطان المقتش
 کی سلطانی بھی اس نظریہ کی بنیاد پر تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد سلطنتوں کا وجود کسی
 ضابطہ کے مطابق نہیں تھا لیکن تاریخی حالات و واقعات کی جبریت کے سامنے نظریے بھی سر
 جھکا دیتے ہیں، اس طرح دہلی کی سلطنت اور شریعت کی روح میں کوئی مطابقت نہیں تھی اور
 اس کی وجہ سے بہت سے عجیب و غریب واقعات ظہور میں آئے۔ چونکہ بادشاہت موروثی نہ تھی اور
 اس کا سارا دار و مدار با اثر فوجی افسروں کے گروہ پر تھا۔ اس وجہ سے حکمران کے لئے ناگزیر تھا
 کہ وہ اپنے وجود کی خاطر علماء اور صوفیاء کا سہارا لیں۔ ان علماء اور صوفیاء کا عوام پر بڑا اثر
 تھا۔ المقتش نے ساری مخالفتوں کو کم کرنے کی خاطر ۱۲۲۹ء میں خلیفہ بغداد سے اپنے سلطان
 ہونے کا فرمان حاصل کر لیا، اس طرح اس نے اپنے انتخاب کے بیس سال بعد اپنی حکومت
 کے لئے قانونی جواز حاصل کیا۔ رضیہ کی تخت نشینی علماء اور فقہار کے لئے بڑا مسئلہ تھا۔ اور
 وہ ایک عورت کے حکمران بننے کے خلاف بھی تھے۔ مگر وہ کچھ نہ کر سکے اور وہ اپنے نااہل
 بھائیوں کے مقابلے میں تخت نشین ہو گئی۔ دہلی کے سلاطین نے اپنے سکوں پر جو عبارتیں کندہ

کرائیں ان کا مطالعہ دیکھیں سے خالی نہیں۔ وہ عملاً تو سب کچھ تھے مگر صرف رٹنا اپنے آپ کو خلیفہ کا نائب کہتے تھے۔ غیاث الدین تغلق اپنے آپ کو ناصر المیر المومنین کہتا تھا۔ محمد بن تغلق نے ایک دینار بنوایا تھا جس پر مصری خلیفہ کا نام موجود ہے جس سے اس نے اپنے لئے سلطان کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کا جانشین فیروز تغلق کچھ زیادہ مذہبی تھا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ خلیفہ کے سفیر کے استقبال کے لئے جو اس کے لئے سلطان ہونے کا فرمان لا رہا تھا، دہلی سے کئی میل دور پیدل چل کر گیا تھا۔

۱۱۸۷ء میں سلیم نے برائے نام عباسی خلیفہ المتوکل کو مصر سے قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس واقعے کے بعد کم از کم ہندوستان کے لئے خلافت کا خاتمہ ہو گیا، مغلوں نے عثمانی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ اکبر اور اس کے جانشین جاتے تھے۔ جہانگیر کا دعویٰ تھا کہ اسے خدا کی طرف سے بادشاہ جہاں کا خطاب مل گیا تھا اور اورنگ زیب اپنے آپ۔

تقریباً اوٹل کا تضاد حکمران کے فرائض کے سلسلے میں اور بھی نمایاں ہے۔ علماء کے خیال میں ریاست کا مقصد مذہب کی ترویج اور اشاعت تھا۔ ضیاء الدین برنی کے خیال میں مسلم حکمران کا فرض توحید کا قیام اور اسلام کی سر بلندی کی کوشش ہے۔ اس کام کے لئے اسے کفر کو مٹانا ضروری ہے۔ برہمنوں کے قتل کا مشورہ بھی ضیاء الدین برنی نے دیا ہے۔ مگر برنی نے بعد میں بڑے دکھ کے ساتھ لکھا ہے کہ حکمرانوں کے دل میں بت پرستی، کفر اور شرک مٹانے کا شتمہ برابر بھی خیال نہیں ہے۔

میرے خیال میں کفر و شرک کو مٹانے یا اسلام کو پھیلانے کے لئے طاقت کا استعمال اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ جو لوگ اسلام کی اشاعت کے لئے جبر کا مشورہ دیتے ہیں انہوں نے قرآنی تعلیمات کی غلط توجیہ کی ہے۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں مسلمانوں کو مذہب کی اشاعت کے سلسلے میں جبر کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے اور اس طرح کی ہدایت

قرآن کے صفات پر جگہ جگہ موجود ہیں۔

بہر حال علماء کی یہ خواہش تھی کہ حکمران اشاعت اسلام کے لئے جبر کا استعمال کریں حکمرانوں میں جو حقیقت پسند تھے انھوں نے ان کے مشوروں پر کان نہیں دھرا اور علماء کو صاف صاف بتا دیا کہ جبر کے ذریعہ تبدیل مذہب میں کتنے خطرات پوشیدہ ہیں۔ اہل تشیع، بلین اور علماء الدین غلجی نے علماء کے طبقے کو جو جواب دیئے ہیں ان کے تاریخی شواہد موجود ہیں۔ حکمرانوں میں صرف فیروز شاہ تعلق ایسا تھا جس نے علماء کی باتوں پر دھیان دیا ورنہ مسلم حکومت کی طویل تاریخ میں جبر یہ طور پر تبدیل مذہب کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ دو ایک اشخاص کو مذہب تبدیل کرنے پر تو مجبور کیا گیا تھا مگر اجتماعی تبدیل مذہب کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مذکرہ نگاروں نے اکا دکا واقعات کو مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے رائی کو برت بنالیا ہے۔

آتش بہ دوست خویش در خمن خویش
چو خود زده ام چه نام از دشمن خویش
کس دشمن من نیست مگر دشمن خویش
اے وائے من، دست من و دامن خویش

واقعہ دراصل یہ ہے کہ اجتماعی تبدیل مذہب کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا جبر کے نظریہ کے ماننے والے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ سلج اور بھاگیرتھی کا درمیانی علاقہ جو کم و بیش پانچ سو سال تک مسلم اقتدار کا مرکز رہا ہے، آج بھی ہندو اکثریت کا علاقہ ہے۔ دہلی، آگرہ، لکھنؤ، الگیا پٹنہ، ندیا اور گورکھ جیسے شہروں میں کسی بھی زمانے میں مسلمان اکثریت میں نہیں رہے۔ دکن جو تقریباً تین سو سال تک مسلمان حکمرانوں کے زیر نگیں رہا آج بھی مسلم اقلیت کا علاقہ ہے معاملہ دراصل یہ ہے کہ علماء اور فقہاء کی باتوں کو حکمرانوں نے ہمیشہ نظر انداز کیا اور وسیع الشریعہ اور مذہبی رواداری کی پالیسی پر کاربند رہے۔ علماء کی جماعت اسی وجہ سے کبھی بھی بیاست

کی تعلیم اور اس کے کردار سے مطمئن نہیں رہی۔ منیا، الدین برنی کی بیزاری و برکتگی سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے۔ اسے اس بات کا بڑا غم تھا کہ حکمران غیر مسلموں کو ہر طرح کی مراعات دیتے ہیں، انھیں بڑے اہم عہدوں پر فائز کرتے ہیں اور صوبوں کی گونزی تک دیتے ہیں یہ اور بہت سی دوسری مراعات برنی کو بہت کھٹکتی ہیں۔ بدایونی کو اکبر کی رواداری سے جو شکایات تھیں ان سے ہم سب واقف ہیں۔

ہندوؤں کے مسلمان سرداروں کی فوج میں ملازم ہونے کے بے شمار مظاہر موجود ہیں۔ محمود غزنوی کی فوج میں بہت سے ہندو سپاہی اور افسر تھے۔ ترک سلاطین نے بھی بہت سے ہندوؤں کو اپنی فوج میں بھرتی کر رکھا تھا۔ تیرھویں صدی میں مانک پور اور مدھیہ پریش کے گورنر ہندو رہے ہیں۔ مغل بادشاہوں کے پاس ہندو فوج تھی۔ . . . کے تحت ہوتی تھی۔ اورنگ زیب کے بہت سے منصب دار۔ . . نے اس کی حمایت میں بہت سی ہندو ریاستوں سے جنگیں کیں۔ . . کی سرکوبی کے لئے روانہ کی اس کا سپہ سالار جے سنگھ تھا۔

یہاں بنیادی سوال شریعت کا اٹھنا ہے۔ جزیہ دراصل ایک طرح ملائی ٹیکس تھا جو ان ذمیوں سے لیا جاتا تھا جو مسلم حکمران کی فوجی خدمت سے مستثنیٰ ہوتے تھے اور جن کی جان و مال اور مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی تھی اگر ذمیوں کو مسلم حکمران فوجی خدمت کے لئے طلب کرتا تھا تو یہ ٹیکس معاف کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت حکومت کو اس طرح کا ٹیکس وصول کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ شروع کے خلفاء کے دور میں نہ صرف یہ کہ جزیہ ایسے حالات میں وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اگر وصول ہو بھی گیا ہو تو واپس کر دیا جاتا تھا اور اس صورت میں جبکہ مسلم افواج ذمیوں کی حفاظت سے قاصر ہوتی تھیں اس بات پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔

دراصل نظریہ اور عمل میں تضاد تھا، قانون کے شارحوں اور اس پر عمل درآمد

کرانے والوں کے درمیان تصادم تھا، اہل قلم جو تاریخوں کے مصنف تھے اور اہل سیف جو محرمات تھے دونوں کے درمیان گہری خلیج مائل تھی۔ اسی تصاد اور تصادم کی وجہ سے واقعات کو بڑی حد تک توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا اور مسلم حکمرانوں کی طرف سے بدگمانی پیدا ہوئی۔ خدا ہمیں ہمارے دوستوں سے بچائے۔ !

ہندوستان میں ملوکیت اور سلطنت کی کوئی قطعی بنیاد نہ تھی۔ یہاں کے سلاطین نے عرب کے خلفاء کی تقلید نہیں کی بلکہ انھوں نے قبل از اسلام کے ایرانی بادشاہوں کی روایات کی پیروی کی۔ ایرانی بادشاہوں جیسے خطابات یہاں کے سلاطین کے نام کی زینت بنے۔ بادشاہ کو نائب خدا کا درجہ دیا گیا، اسے ظل اللہ اور سایہ یزدان پاک قرار دیا گیا۔ یہاں کے مسلم حکمرانوں نے ایران کے قدیم بادشاہوں مثلاً افراسیاب اور جمشید سے اپنا شجرہ نسب ملانے کی کوشش کی ساسانی انداز سے درباروں کو آراستہ کیا گیا اور یہاں کے آداب و عوائد رسمیت مثلاً پابوس اور زمیں بوس خالصتاً ایرانی تھے۔ نوروز جو آتش پرستوں کا جشن خورشید تھا یہاں بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ یہ تیرھویں صدی کی بات تھی۔ تین سو سال بعد ابو الفضل نے بادشاہت کی ان افلاطین تعریف کی۔

”بادشاہت مینائے ذات باری ہے۔ وہ خورشید کی ایک کرن ہے۔ وہ خورشید جو کائنات کو چمکاتا ہے۔ وہ اکلیت کی کتاب کی برہان اور تمام اچھی صفات کی کسوتی ہے۔ آج کی زبان میں اسے فرایزدی کہتے ہیں اور قدار اسے کیاں خرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ چیز بادشاہ تک خدا کے ذریعہ بلا واسطہ پہنچتی ہے اور لوگ اس کے سامنے تعریف کی پیشانی اطاعت کی زمین پر جھکا دیتے ہیں۔“

ازمنہ وسطیٰ کے ابتدائی عہد کے رسوم اور عہدوں اور سولہویں صدی کے تصورات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اسلامی نظریہ زندگی سے اتنا آگے نکل آئے ہیں کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم مسلم تہذیب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا اور کسی چیز کے بارے میں۔ یہ شبہ

اس وقت اور بھی قوی ہو جاتا ہے جب ہم ہندوستان میں سماجی تنظیم کا جائزہ لیتے ہیں۔ نظریہ تو یہ ہے کہ تمام مسلمان برابر اور ملت کا جزو ہیں لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے کئی گروہ تھے، وہ لوگ جو عرب، ایران اور وسط ایشیا سے آئے تھے اپنے کونسل اور نسبی اعتبار سے افضل سمجھتے تھے۔ عرب نسل کے زیادہ تر مسلمان جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے، ایرانی تورانی اور افغان یا پٹھان دریاۓ سندھ کے اس پار سے آئے اور پورے شمالی ہندوستان میں بکھر گئے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہندوستانی نو مسلموں کا تھا۔ اس گروہ میں زیادہ تر لوگ ہندوؤں کے نچلے طبقوں سے متعلق تھے۔ ان میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو اعلیٰ ذاتوں سے وابستہ رہے ہوں، اور یہ کہنا بڑی حد تک صحیح ہے کہ ان گروہوں میں ہندوؤں کا کوئی اتحاد کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔

ہندوستان کے پہلے مسلم حکمران ترک قبیلوں سے تعلق رکھتے

تھا۔ اسی وجہ سے انھوں نے تمام اعزاز اور خصوصی حقوق اپنے لئے لئے۔

انھوں نے ہندوؤں کو ان عہدوں سے دور رکھا بلکہ انھوں نے دوسری نسل کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ مختلف نسلوں اور قبیلوں کے درمیان کوئی اتحاد و ارتباط نہ تھا۔ معز الدین غوری نے پنجاب کے غزنوی حکمرانوں پر جنوں کے ہندو راجا کی مدد سے حملے کئے، چودھویں صدی میں تیمور شمال کے مسلم علاقوں پر چلی کی طرح گرا اور ان سب کو برگ خزاں کی طرح اڑالے گیا۔ ہر طرف طوائف الملوکی پھیل گئی اور مسلمان گویزوں اور سرداروں نے پنجاب، شمالی اور وسطی ہندوستان اور دکن میں اپنی آئندہ ریاستیں قائم کر لیں، ان کی آپس میں بڑی دشمنی تھی لیکن یہ سب کے سب ان سیدوں اور لودیوں کے خلاف تھے جو دہلی میں مرکزی حکومت کی دوبارہ بنیاد ڈالنا چاہتے تھے۔ تیمور کے خاندان کے ایک دوسرے حملہ آور نے لودیوں کو تباہ کر دیا۔ بابر اور اس کے جانشینوں نے صوبائی مسلم سلطنتوں کو مٹا کر مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ان سلطنتوں کی تباہی پر ان مغلوں نے جو علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ماتم نہیں کیا بلکہ ان

کے فاتحوں کی کامیابیوں پر فخر و مباہات کا اظہار کیا۔

آج کے مورخوں کو اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دینا چاہئے کہ مسلمان ہندوؤں کے خلاف ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم ملت کے نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ یہاں کے مسلمان ہندوؤں کی طرح مذہبی فرقوں، ذاتوں، طبقوں اور قبیلوں میں بٹے رہے ہیں۔ مسلمانوں میں دو طبقے رہے ہیں، ایک شریفیوں کا طبقہ اور دوسرا رذیلیوں کا۔ حکومت نے اس طبقاتی تقسیم کی پوری حمایت کی۔ نرک سلاطین کو نچلے طبقے والوں سے اتنی نفرت رہی ہے کہ اہلیتہش نے سرکاری عہدوں سے ان لوگوں کو نکال دیا جو اپنی شرافت اور نجابت کو ثابت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نجیب الطرفین نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے وزیر نظام الملک کو ملازمت سے سبکدوش کر دیا۔ بلبن نے کہا تھا کہ جب بھی میں کسی رذیل خاندان کے فرد کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ برنی جسے مسلمانوں کی مساوات و اخوت کا قائل ہونا چاہئے تھا وہ خود بھی اپنے آپ کو ان تعصبات سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ اس کے خیال میں بازاری، ذلیل اور اسفل لوگوں کو اہم مناصب پر نائز نہ کرنا چاہئے، طبقہ رذل کے افراد کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا اس کے خیال میں نادانی اور منشاء تخلیق کے منافی ہے۔ مسلمانوں کے بہتر فرقے اور ان کے باہمی ماسدانہ تعلقات مشہور ہیں، سنیوں اور شیعوں کے جھگڑے ہندوستانی تاریخ کے لئے شرمناک ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بعض تاریخی واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ان کی تہ میں قبائلی اور خاندانی تعصبات کا فرما ہیں۔ دراصل مسلمانوں نے غیر شعوری طور پر ہندوؤں کی تقلید کی جو ذات پات کی تفریق کے تصور کے قائل ہیں۔ اگرچہ مسلم صوفیاء اور علماء اصولی طور پر اس طرح کی تفریق کے مخالف تھے لیکن مقامی اثرات مذہبی تصورات پر غالب آکر رہے۔ مسلمانوں میں سید، مغل، پٹان اور شیخ کی تفریق بڑی دلچسپ ہے۔ اس سلسلے میں ایک شعر سنئے چلیے۔

اولادناں بودیم بعد ازاں گردیم شیخ
غلامچوں ازناں شود اسال سیدی شویم

خود ابوالفضل نے اپنی بلند آہنگ نشر کے باوجود بعض جگہوں پر ایسے اشارے کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے سماج کی طبقاتی تقسیم پر یقین تھا۔ اس کے ذہن میں علی الترتیب چار طبقے رہے ہیں۔ سپاہی، علماء، تاجروں، کاشتکار۔ یہ تقسیم دیکھ کر زرخستی ایران کی سماجی تقسیم کی یاد آجاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر مردم شماری کی رپورٹوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی مختلف ذاتوں اور برادریوں میں منقسم ہیں۔ بہت سے نو مسلم ایسے ہیں جو آج بھی ان رسوم و ریاات پر کاربند ہیں جو شریعت کی روح سے متصادم ہیں۔

ہندوستان میں اسلام اپنے بنیادی اداروں کے لحاظ سے مثلاً سماج اور ریاست کی تشکیل میں اپنی مذہبی آفاقیت سے ذرا مختلف تھا۔ اسلام کے دو بنیادی اصول یہ ہیں کہ دین اور دوسری شریعت۔ دین آفاقی اور ابدی ہے اور اس میں ک

نہیں۔ قرآن کی رو سے دین دنیا کے تمام مذاہب میں مشترک کی دوسری آیت میں کہا گیا ہے

نَزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

لیکن شرع انسان اور انسانی سماج کی ترقی اور زوال کے ساتھ چلتی ہے۔ لہذا شرع میں زماں اور مقام کے اعتبار سے تبدیلی بھی کی جاسکتی ہے۔ اس کا نفع دین ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سماجی ارتقاء کی ضروریات سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ مسلم تاریخ میں شریعت میں تبدیلی کے سلسلے میں دو مکاتب فکر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو لفظ پرست اور روایت پرست ہے اور جس کی نظر میں تبدیلی کفر ہے اور دوسرا حریت فکر اور جدت کا پرستار ہے۔ پہلا گروہ ابوالحسن اشعری کا متقلد ہے اور دوسرا معتزلہ کا۔

اس کے علاوہ یہی اہل طریقت اور اہل شریعت میں خلیج حائل نظر آتی ہے۔ اہل شریعت ہیئت پرست ہیں اور ظاہری اعمال سے باطنی خصوصیات کا اندازہ لگاتے ہیں اہل طریقت مذہب کی روح کے قائل ہیں اور تزکیہ نفس اور تطہیر قلب پر زور دیتے ہیں

لیکن ان دونوں کے درمیان ہیں ایک ایسا طبقہ بھی ملتا ہے جس نے اہل شریعت اور اہل طریقت کو قریب لانے کی کوشش کی۔ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں، پھر سبھی یہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے مشتبہ رہے۔

آج کی دینکے اسلام مغربی فلسفہ اور سیاسی نظریات سے متاثر ہے، یہ نظریات ان کی معاشی اور سماجی زندگی میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دین اور شرع پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسلامی علوم سے دلچسپی رکھنے والوں کی خدمت میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ وہ ایسے پیچیدہ مسائل کی تحقیق میں جدید علوم اور جدید طریقہ کار کو اپنائیں۔ اس موضوع پر تحقیق کی بڑی گنجائش ہے۔ ہندوستان اور دوسرے ممالک میں اسلامی ثقافت کے جو مظاہر رہے ہیں ان کی تحقیق و تدقیق کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں اس کی طرف خاطر خواہ توجہ دینی چاہیے۔ دینیات، تفسیر، علم کلام اور تصوف پر بہت سے ہندوستانی اثرات ہیں جن کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، خود عربی اور فارسی ادب میں آپ کو ایسے عناصر مل جائیں گے جو خالص ہندوستانی ہیں۔ مثلاً الف لیلہ، فنون مولانا روم اور فردوسی کے شامنامے میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جن کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ دوسرے علوم پر بھی ہندوستانی اثرات نمایاں ہیں۔ تاریخ ان موضوعات پر تحقیق کی منتظر ہے۔ تاریخ نویسی اور جغرافیہ پر مسلمانوں کی بڑی توجہ رہی ہے مختلف زبانوں میں اس موضوع پر لکھا جا چکا ہے لیکن سیاسی، سماجی اور اقتصادی اثرات جو ہندوستان میں آتے رہے ہیں یا یہاں سے باہر جاتے رہے ہیں، تحقیق طلب ہیں۔ آج ہندوستان مشرق و مغرب کے مسلم علاقوں سے اپنے تعلق کی تجدید کر رہا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم مسلم ثقافت کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت بہم پہنچائیں اور ان ممالک میں جو جگہ کارفرما ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ چودھویں صدی میں ہندوستان کے عظیم ترین فارسی شاعر نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ ہندوستان علم و فضل میں روم و رے سے کہیں زیادہ آگے بڑھا۔

ہوا ہے۔ آج بھی ہمیں اس جذبہٴ افتخار کی بازیافت کی ضرورت ہے۔ امیر خسرو کا چیلنج یاد رکھئے۔

داں کہ دریں عرصہ پوشیدہ دروں

دانش و معنی ست از اندازہٴ بزل

مجھے امید ہے کہ یہ کالفرنس لوگوں میں اس موضوع پر تلاش و تحقیق کی آرزو اور چمپی پیدا کرے گی۔ مسلم تہذیب کا مطالعہ بہت اہم اور سودمند ہے۔ ہزاروں سال تک اس تہذیب کی حیثیت سوریج کی سی رہی ہے جس کی کرنیں دنیا کے مختلف گوشوں کو منور کرتی رہیں۔ اسی تہذیب کے لطن سے موجودہ مغربی تہذیب نے جنم لیا، اس لئے کہ اس تہذیب کی آغوش میں پلے ہوئے فرزندانوں نے یورپ کے عہدِ وسطیٰ کی تاریکی میں مختلف مذاہب و مذہبوں کو نہایت علمی، فرانسیسی، برطانوی، اطالوی اور المانوی قوموں کو نہایت علم تشریح و ادویات اور ہندسہ و ریاضی کا درس دیا۔ ان مسلمانوں کو معروف ہیں۔

ادرس بے بڑھ کر یہ کہ توحید اسلام کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ اس تصور نے دنیا میں ایک نیا دین پیدا کیا۔ ذہنی انقلاب کی داغ بیل ڈالی اور انسانی وحدت کی خواہش کو سچتہ تر کیا۔ عقیدہٴ توحید کی تہذیب میں جو ایک عالمگیر انسانی محبت کا احساس ہے اس نے اسلام کی عظیم شاعری کو متاثر کیا اور اسے ایک بلند زندگی کے مقصد کے تابع بنایا۔ اس جذبہٴ محبت میں انسانی صفات کے ساتھ کچھ الوہی صفات بھی ہیں۔ محبوب پر حسن ازل کا پرتو ہے۔ اس کا حسن ابدی اور لازوال ہے۔ اسی محبت کی کافرمانی تھی کہ امیر خسرو نے کہا ہے

کافر عشقم مسلمان مراد کار نیست

ہر رنگ تن تار گشتہ، حاجتِ زنا نیست

خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند

آرے آرے، می کنم با خلق و عالم کار نیست

عبداللطیف اعظمی

اصلاح معاشرہ کی کوشش مولانا نذیر احمد کے ناولوں میں

(حسب ذیل مضمون ۲ مئی ۱۹۹۵ء کو اردو مجلس میں آل انڈیا ریڈیو دہلی سے نشر ہوا ہے۔ اب کافی ترمیم و اضافہ کے بعد شائع کیا جا رہا ہے)

مولانا نذیر احمد کا شمار اردو کے مستند اور عظیم المرتبت مصنفوں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے مختلف موضوعات پر لکھا ہے، مگر ایسے ناولوں کے وہ موجد اور بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں زندگی کے روزمرہ کے مسائل سے بحث کی گئی ہے اور معاشرت کی خرابیوں کی اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے۔ مولانا کے پہلے ناول: مرآة العروس کی اشاعت پر چند برسوں میں سو سال ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج سے ایک صدی پہلے ہمارے سماج میں کس قدر خرابیاں تھیں اور کیسے کیسے بگڑ گئیں۔ بہت کم ادیب تھے جنہوں نے ان خرابیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان چند لوگوں میں مولانا نذیر احمد بھی ہیں جنہوں نے قہوں اور ناولوں کے روپ میں ان خرابیوں کے تباہ کن نقصانات اور ان کے بھیانک نتائج دکھا کر اصلاح معاشرہ کی کوشش کی۔ مرآة العروس تقریباً ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی ہے اور اس کے تین سال کے بعد نبات النعش طبع ہوئی جسے مرآة العروس کا دوسرا حصہ کہا جاتا ہے اس وقت ہندوستانی عورتوں میں بالخصوص مسلمان عورتوں میں تعلیم کا رواج بہت کم تھا، سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ سوسائٹی کے اس بدنامہ داغ کو دور کرنے کے لئے کوئی نمایاں کوشش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سرسید کی توجہ بھی تمام ترمردوں کی تعلیم کی طرف تھی، مولانا

نذیر احمد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے نادلوں کے ذریعہ عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زور دیا وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مرآة العروس میں لکھتے ہیں :

”اے لڑکیو! وہ ہنر حاصل کرو کہ عمت ہونے پر تم کو اس سے خوشی اور فائدہ ہو، بیشک عورت کو خدا نے مری کی نسبت کسی قدر کمزور پیدا کیا ہے، لیکن ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، قفل کچھ، یاد سب مرد کے برابر عورت کو دئے ہیں، لڑکے انھیں چیزوں سے کام لے کر عالم، عاقل، حکیم، کاریگر، دستکار، ہر فن میں عاقل اور بہنر یا مشاق ہو جاتے ہیں، لڑکیاں اپنا وقت گڑیاں کھیلنے اور کہانیاں سننے میں کھوتی ہیں، بے ہنر رہتی ہیں اور جن عورتوں نے وقت کی قدر پہچانی اور اس کو کام کی باتوں میں لگایا وہ مردوں کی طرح دنیا میں نامور اور مشہور ہوئیں، جیسے نور جہاں بیگم، زیب النساء بیگم یا ان دنوں نوابہ بیگم۔“

کی شانہ لوی ملکہ و کٹوریا جنہوں نے ایک چھوٹے سے گھر اور کنبے۔

کا بندوبست کیا۔ بعض نادان عورتیں خیال کرتی ہیں کہ بہت:

مولوی ہونا ہے، پھر محنت کرنے سے فائدہ! لیکن اگر کوئی عورت زیادہ:

تو بیشک اس نے زیادہ فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔“ (صفحہ ۱۰-۱۱)

مولانا چاہتے تھے کہ سوسائٹی میں عورت کا درجہ بلند ہونا چاہئے، وہ روٹی دال پکالینے اور بچپا پراناسی لینے کو قابلیت نہیں سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ عورتوں میں اتنی لیاقت ہو کہ ان سے مردوں کو بڑے کاموں میں مدد ملے۔ انھیں بڑے کاموں کے انتظام کا سلیقہ ہو اگر عورتوں میں یہ صلاح پیدا ہو جائے تو مولانا نذیر احمد عورتوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ ”مرد تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں اور تم کو اپنا سرتاج بنا کر رکھیں، تم سے بہتر ان کا غم گسار، تم سے بہتر ان کا صلاح کار، تم سے بہتر ان کا خیر خواہ اور کون ہے۔“

مولانا نذیر احمد اس کو بہت برا سمجھتے تھے کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ ادنیٰ طبقے سے غلط ملط رکھیں۔

ان کا خیال تھا کہ چونکہ نچلے طبقے کے لوگ تہذیب سے عاری اور اعلیٰ خیالات سے بے بہرہ ہوتے ہیں اس لیے شریفوں کو ان کی صحبت سے بچنا چاہیے اور اونچے خاندان کی بیوی بیٹیوں کو ان کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ مرآۃ العروس کے ایک کردار محمد عاقل کے ذریعہ اکبری کو یوں برا بھلا کہتے ہیں:

”محلے میں جو آدمی بازاری طور سے رہتے ہیں تم نے انھیں کیڑیوں کو بہن بنا رکھا ہے۔ رات دن بھوند بھٹیاری کی بیٹی چنیا اور بخشوعلی گر کی بیٹی زلفن، کیوستے کی بیٹی رحمت، مون کجڑے کی بیٹی سلتی تمھارے پاس گھسی رہا کرتی ہیں اور تمھیں اس بات کا کچھ خیال نہیں کہ یہ لوگ نہ ہماری برادری ہیں نہ بھائی بند، نہ ان سے ہماری ملاقات نہ راہ و رسم نہ محبت، تمام محلے میں چرچا ہو رہا ہے کہ کیسی بھوسائی ہے، جب دیکھو ایسی ہی لڑکیاں اس کے پاس بیٹھی ملتی ہیں۔“

(مرآۃ العروس صفحہ ۱۱۸ طبع دوم)

مذکورہ بالا اقتباس سے یہ گمان گزرتا ہے کہ مولانا ندوی اچھے خیالات اور اچھے عادات و خصائل کو بڑے خاندانوں اور اعلیٰ طبقے کی میراث سمجھتے تھے، مساوات کے مخالف اور ذات پات کے حامی تھے۔ مولانا ندوی احمد کے زمانے میں مسلمان معاشرہ میں عام طور پر یکساںی اشراف پر بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ علم و ہنر اور لیاقت و صلاحیت کے بجائے ”استخوان“ دیکھی جاتی تھی، مگر مولانا نے اپنے ناولوں میں اس قسم کے فخر و مباہات کو اسلام کے خلاف اور سوسائٹی کے لیے مضر بتلایا ہے۔ نبات الغش میں محمودہ کہتی ہے۔ جب خدا رسول کے نزدیک منع ہے تو ذات کوئی چیز نہیں“ (صفحہ ۱۱۲) اسی طرح استانی جی کہتی ہیں ”آدمی آدمی سب برابر۔ فخر کی بات اگر ہے تو ہنر ہے.... ہندی کا ایک دودھایا ہی اچھا ہے، ذات پات پوچھے نہ کوئے، ہر کو بھی سوہنر کا ہوئے“ (صفحہ ۱۱۳) مولانا نے ردیائے صادقہ میں شرافت نسب پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہر حال میں شریف ہوتے ہیں اور ادنیٰ گھرانوں کے بلاشبہ رذیل ہوتے ہیں اور وہ

لوگ جو اس کے خلاف ہیں اور انسان انسان کیساں اور برابر سمجھتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے دلائل کو پیش کرنے کے بعد فیصلہ کچھ اس قسم کا کیا گیا ہے کہ خاندان اور برادری کا اخلاق و عادات اور اطوار و خصائل پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ ہندی کی ایک کہادت کے مطابق باپ پر پریت تیار گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ اس بحث و گفتگو میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے، وفا نہیں، مگر اسی کے ساتھ اس پر زور دیا گیا ہے کہ تعلیم سے تربیت سے، دوسروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے سے بھی آدمی کے مزاج پر، اخلاق پر عادات پر اثر پڑتا ہے اور اچھوں کی اولاد بری اور بروں کی اچھی ہو جاتی ہے۔

مولانا نذیر احمد کے عہد میں ہندوستانی معاشرہ میں ایک برا عجیب یہ تھا کہ لوگ جو ہ عورتوں کی شادی کو بہت برا سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ہو گئی تھیں۔ اس کی جڑیں بہت گہری تھیں اور اس نے مذہبی عقیدہ جس کی وجہ سے کسی کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرأت نہیں

اس مرض نے بڑھ کر ناسور کی شکل اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ نہ جانے کتنے گھروں اور خاندانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ بعد کے ادیبوں نے اس رسم کے خلاف بہت کافی لکھا ہے، مگر مولانا نذیر احمد کے دور میں خاص کر اردو ادیبوں نے اس طرف بہت کم توجہ دی تھی، مولانا نذیر احمد نے ایاتی میں اس رسم و رواج کی تباہ کاریوں اور اس کے بھیانک نتائج کو دکھلایا ہے۔ مولانا نذیر احمد کے کردار خوب جانتے ہیں کہ کسی خرابی کے برے نتائج دکھلانے ہوں تو کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں اور کیسا انداز ہو۔ اسی طرح اچھے عادات و خصائل اور بہتر تعلیم و تربیت کی جو بیا اجاگر کرنے کا گھر بھی ان کو خوب آتا ہے۔ اسی لیے مولانا کے ناول ان کے ہم عصر کے مقابلے میں بہت کامیاب اور ہر دلعزیز ہوئے۔

کج کل جدید تصومات اور مغربی اثرات کی بنا پر کثرت ازدواج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اس کے خلاف بڑی شدت سے لکھا جا رہا ہے اور ان ملکوں میں جہاں عائلی اور عائذانی قانون جڑ تصومات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، ایک سے زائد شادی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کچھ پابندیاں لگادی گئی ہیں۔ ہندوستان میں سرکاری ملازم بہ یک وقت دوسری نہیں کر سکتے اور برطانوی میں تہذیبی کا ایک حلقہ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر مولانا نذیر احمد نے اس زمانے میں جب اس کی مخالفت کی جرات جدید تعلیم یافتہ کو بھی نہیں ہو سکتی تھی، آج سے پون صدی پہلے اس کے خلاف بحر پور آواز بلند کی۔ تحصنات میں جو ۱۸۸۵ء میں شائع ہوئی تھی، ایک سے زائد شادی کا ایسا عبرتناک اور تباہ کن نتیجہ دکھلایا کہ پڑھکر رو جھکے ٹکھڑے ہو جاتے ہیں۔ مٹلا کا انجام ملاحظہ ہو جس نے ایک بیوی کے ہوتے دوسری شادی کر لی تھی۔ لکھتے ہیں ”عبرت کا مقام ہے ایک چھوڑ دو دو بیبیاں موجودہ بٹیا موجود، بیٹی موجود، بیبیوں کے لوگر چاکر موجود اور مرتے وقت منہ میں پانی چسکانے کو مٹلا کے پاس کوئی نہیں۔“

اب تک معاشرت کی جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور جن کی اصلاح کے لیے مولانا نذیر احمد نے متعدد ناول لکھے، ان سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو نہ صرف اتفاق ہے بلکہ جہاں یہ عیوب اب بھی باقی ہیں، وہاں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر مولانا نے ”ابن الوقت“ میں مغرب کی تقلید اور یورپی معاشرت کی جس شدت اور جس انداز سے مخالفت کی ہے۔ موجودہ نسل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک ملک کی معاشرت جو وہاں کے حالات ماحول، نضا اور معتقدات کے لحاظ سے مفید اور موزوں ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی اور ملک کے لیے بھی جو پہلے ملک سے کسی قدر مختلف واقع ہے، اسی طرح مفید اور مناسب ہو۔ اسی لیے اندھی تقلید ہر حالت اور ہر معاملہ میں مضر ہوتی ہے مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا

کہ زمانے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، اسی کے ساتھ قدیم بھی بدلتی رہتی ہیں۔ معاشرہ وہی کھلیا ہوا ہو گا جو زمانہ کا ساتھ دے سکے۔ اس کے علاوہ ہر ملک کی تہذیب دوسرے ملک کی تہذیب سے متاثر اور مستفید ہوتی ہے، لیکن دین کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے ابن الوقت کی ضرورت سے زیادہ ”ما جیت“ یقیناً قابل مذمت ہے۔ مگر مولانا نے اس کا جو انجام دکھلایا ہے، وہ یقیناً مبالغہ آمیز ہے۔ مولانا اپنے دوسرے نادلوں میں جس قدر ترقی پسند اور آزاد خیال نظر آتے ہیں: ”ابن الوقت“ میں اسی قدر رجعت پسند اور نرے مولوی معلوم ہوتے ہیں۔

نذیر احمد نے کہانی اور اصلاح معاشرت میں لازم و ملزوم کا جو رشتہ:

ایک خاص قسم کی منطق فکر اور اصلاحی اور تبلیغی مزاج کو دخل ہے۔

قصہ نویس ہیں جنہوں نے ایک خاص معاشرے کی سیاسی، معاشرتی،

کاغذ سے مطالعہ کر کے اور اس زندگی کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی پیدا کر کے اس

کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا اور اس اہم کام کے لئے قصہ (یا کہانی) کا استعمال کیا، اس طرح

قصے کو ایک ایسا تمام اور مرتبہ حاصل ہوا جس سے وہ اب تک محروم رہا تھا۔ قصہ

اب محض دلچسپی یا وقت گزاری کا مشغلہ ہونے کے بجائے معاشرتی زندگی کے

مسائل کی مصوری اور اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔

نذیر احمد اپنے نادلوں کے ذریعے مسلمانوں کے متوسط طبقے کو ابھار کر معاشرتی،

اخلاقی اور معاشی نقطہ نظر سے اس قابل بنانا چاہتے تھے کہ وہ مستقبل کا مقابلہ یقین

اور اعتماد کے ساتھ کر سکیں۔

(داستان سے انسانہ تک از پروفیسر سید وقار عظیم)

محرومی

اپنی دنیا کوئی جنت تو ہے نہیں کہ ادھر سوچا ادھر پایا والا معاملہ ہو۔ یہاں تو سوچنے کے بعد کھوجنے کی باری آتی ہے۔ پھر کہیں جا کر کام بنتا ہے۔ کبھی نہیں بھی بنتا اور کبھی آدھا پونا ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دل کے ارمانوں کی بات تو یہ ہے کہ لاکھ سکلیں مگر لگتا ہی ہے کہ پھر بھی کم نکلے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اڑان اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔

بہر حال مایوسی اور ناکامی کا منہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے اور غارِ حسرت کی غلش ہر دل کو پھیل بناتی ہے۔ کم اور زیادہ کی بات الگ رہی۔ دل جلانے کا سامان کب، کسے اور کہاں فراہم نہیں ہو جاتا ایک معصوم بچہ بھی سنڈولے میں بلکنے لگتا ہے جب اس کا جھنجھٹا ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑتا ہے ایک جواں مرد کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے جب اس کی گاڑی چھوٹ جاتی ہے اور ایک بوڑھا بھی محسوس تصویر درد نظر آتا ہے جب ہاتھ کی لرزش سہارے کی لائٹھی پکڑنا دشوار کر دیتی ہے غرضیکہ کوئی چین سے نہیں بیٹھ پاتا۔ کبھی موسم کی خرابی اچھی خامی سیر کا مزہ کر کر کر دیتی ہے تو کبھی نئی موٹر کا ریزچ ملتے میں ایسی روشنی ہے کہ کچھ نہ پوچھیے۔ کبھی بجلی غائب ہے تو کبھی پانی ندارد۔ اب ایسی چھوٹی موٹی کتنی وارداتیں ہیں جو روزمرہ کی باتیں کہلاتی ہیں اور بزرگ خود کو ازماتِ زندگی میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہی سب ماحول کی گرانی پیدا کرتی ہیں جو لازمی طور پر گرانی کا سبب بنتی ہے۔

ان خارجی اسباب کے علاوہ مادی وسائل کی کمی اپنی مارا لگ دیتی ہے۔ ایک مفلس ہزار عیب۔ مثل مشہور ہے کہ پراگندہ روزی، پراگندہ دل۔ لیکن بیشتر دکھ ہم جنس کی بدولت

اٹھائے جاتے ہیں۔ کبھی لگاؤ کا بدلہ لاگ سے ملتا ہے۔ کبھی پیار کے بدلے بگاڑ نصیب ہوتا ہے۔ کوئی ہماری شرافت و نفاست کافی سبیل اللہ شاکی ہے تو کسی کی چال وصال سے اللہ واسطے کا ہیں میر۔ ایک نامع مشفق کی سمع خراشوں سے عاجز ہے، دوسرا، دیکھ کر طرز تپاک اہل دنیا جل گیا۔ ابلوگوں کے چلن کو کیا کہیں۔ سماجی طور طریقے اور قواعد و ضوابط ہی دید سے دکھاتے رہتے ہیں۔ ہر لمحہ پرسش، ہر قدم پر گرفت۔ خود اپنی ذات تک ناگواری کا باعث بن جاتی ہے۔ کوئی اپنے مٹاپے سے پریشان ہے تو کسی کو اپنے جُبلے پن کا غم ستائے ہوئے ہے۔ کسی کو قد رونا کی خواہش بے قرار رکھتی ہے تو کسی کو زلف دراز کا سودا، مختصر یہ ہے کہ حقیقی اور خیالی، جسمانی کمزوریوں اور خامیوں کی فکر اکثر و بیشتر اپنے

اپنے سیانے پن میں ہی مارے جاتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ہر اک

آئے۔ بلا زحمت اور بلا محنت خدا بھی ملے اور وصالِ مہم بھی!

بے جوڑ توقعات پوری کیسے ہوں۔ اس لیے غار کھائے پھرتے ہیں۔

دنیا دار کا معاملہ تو یوں رہا۔ لیکن دیندار بھی کچھ کم روگ اپنے لئے نہیں پانتا۔ وہ اپنے خلوص اور جوش میں ایک دم اقدارِ عالیہ کا زندہ جاوید نمونہ بن جانا چاہتا ہے۔ ذرا ذرا سی بھول چوک پر خود کو جہنم رسید کیا جاتا ہے اور دوسرے لاجول کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ نہ آپ سے تسلی اور نہ کسی سے اطمینان۔ گناہ کا احساس بسا اوقات اتنا ستاتا ہے کہ ستیا ناس کر دیتا ہے پچھلے اعمال تک پر تاسف و ندامت کی کندیں ڈال دی جاتی ہیں اپنے کرتوتوں پر کڑھتے اور چڑتے رہتے ہیں مگر صرف کتبِ افوس مل کر رہ جاتے ہیں۔ اور تو اور بیٹھے بٹھائے ہمارے خیالات و احساسات اور توہمات و معتقدات بھی یہیں ستانے لگتے ہیں۔ ایک ننھی سی جان اور ہزار آفات، کچھ خود ساختہ، کچھ بے ساختہ اور کچھ نا خواستہ!

کشاکش:

کشاکش کی صورت میں بھی دل کا چین لیا میٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب مقطع میں

سخت گسترانہ بات آپڑتی ہے تو فیصلہ آسان نہیں ہوا کرتا۔ اکثر ایسے مقام آتے ہیں جب اس بچے کی طرح جو مختلف مٹھائیاں باگرو پڑا تھا کہ کسے کھائے اور کسے نہ کھائے، ہم بھی پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں کہ کسے چھوڑیں اور کسے پکڑیں۔ ہمیں دونوں عزیز ہوتے ہیں لیکن وہاں ایک کا معاملہ دوسرے کا فراق چاہتا ہے۔ کبھی عاشقی صبر طلب اور تہنابے تاب، والا معاملہ پیش ہوتا ہے تو کبھی دشمن جاں نثے تو جانِ معا کیوں ہو گئے، والی بات۔ کہیں عزت گنواؤ تو دولت کماؤ اور چاچوسی اختیار کرو تو مرتبہ پاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی شفقت احترام چاہتی ہے اور ان کی فرسودہ خیالی انحراف۔ غرضیکہ متضاد جذبات ایک ساتھ ابھر آتے ہیں اور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کونسی راہ اختیار کی جائے۔ علاوہ ازیں ایک صورت نہ جائے رفتن نہ پائے مانگ کے مصداق بھی سامنے آجایا کرتی ہے۔ یہاں معاملہ یوں ہے کہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں چوٹ، بچاؤں کہ نہ کھاؤں چوٹ، لہذا تھیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔

ایسی صورتوں میں اچھا خاصا انسان جو ہوں کی گاڑی بن کر رہ جاتا ہے۔ دراصل یہ کشاکش شعور اور خود اعتمادی کی کمی پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں نصیب العین کا ادراک اور مقاصد کا احساس بھی ٹھیک طور پر موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے محرومی نصیب میں لکھ کر رہ جاتی ہے۔

زندگی کے عناصر:

ان حالات میں سلامت روی کے ساتھ گزر جانے کے امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں روزانہ زندگی کے واقعات و حادثات راہ میں روڑے ضرور اٹکاتے ہیں اور ہر رکاوٹ یا دشواری محرومی کا احساس کچھ نہ کچھ ضرور پیدا کرتی ہے۔ لیکن سب ہی بھلے مانس بنتے کھیلتے چلے جاتے ہیں اور یہ کارواں نرم گرم، رواں دواں چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر بھی زندگی کے چند ایسے بنیادی تقاضے ہیں جن کی طرف سے منہ موڑ لینا دشوار بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔

سب سے پہلے اپنوں کے پیار کا نام آتا ہے۔ یہ نہ ملے تو زندگی بالکل سونی ہو کر

رہ جاتی ہے بلکہ دم ہی توڑ دیتی ہے ورنہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ انسان تو بنا ہی انس سے ہے یہ بھی نہ ہو تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے! اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لحاظ پاس ہے بھی ہمارے اندر جان آتی ہے۔ آخر جہاں بیٹھیں اٹھیں وہاں ہماری کچھ پوچھ گچھ بھی تو ہونی چاہئے اگر اتنا بھی محسوس نہ کر سکیں کہ ہم بھی کچھ ہیں تو ایمان کی کہتے کہ ہم کیا ہیں۔ مریں تو اچھا، جنیں تو اچھا۔ ہمارا نفس خاطر خواہ عزت و آبرو چاہتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اختیار و اقتدار کا بھی طالب ہے اور اپنے وجود کا ایک احساس بھی رکھتا ہے۔ یہی سرچشمے خواہش حیات کو تو سنو بجھتے ہیں اور ہماری ساری شان ان سب کی آن بان کا ہی ماحصل ہوتی ہے۔ محبت و عفت اور خود اختیاری و خود داری زندگی کے عناصر اربعہ ہیں۔ جب ان پر آئے۔

سوزِ آرزو:

ایسی صورت جو کسی ضرورت کی پوری یا ادھوری تسکین کا باعث ہو، سببِ بد حالی جاتی ہے اور ضرورت کی نوعیت کے مطابق ہی مقاصد کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ مقاصد کی نامرادی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے احساس درد محرومی پیدا کرتی ہے۔ یہی احساس اگر دل میں ٹھہر جائے تو سوزِ آرزو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سوز ایک نعمت ہے۔ اسی کی بدلت زندگی کے ساز میں جھنکار پیدا ہوتی ہے۔ مہم نواز کے لیے یہی تازیانہ بنتا ہے۔ حادثات کی ٹھوکر اکثر و بیشتر خواب گراں سے چونکائے کا موجب ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا دلیری سے سامنا کرنا ہی مناسب ہے۔ حقائق سے منہ موڑ کر خام خیالی یا خوش خیالی کے شیش عمل میں بے غفلت تمام دم مار کر بیٹھ رہنے سے کچھ کام نہیں چلتا، نچھوئی موئی، یا مرزا پھریا بن کر تو زندگی بسر ہو نہیں سکتی۔ آلام روزگار کی بھٹی میں جو خود کو تپاتا ہے وہی کھرا بھی بھٹتا ہے۔

لیکن جب پے در پے زندگی کے اہم مورچوں پر منہ کی کھائی پڑتی ہے تو پھر کشتہ آرزو اپنے دل کی آگ میں اس طرح سلگتا ہے کہ کسی پہلو کل نہیں پڑتی اور وہ بے اختیارانہ پکار اٹھتا ہے:

میں ہجوم ناامیدی خاک میں مل جاتی
یہ جواک لذت ہماری سی بے مال ہیں (غائب)
اب بھی اگر اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تو اس کا دامن ہاتھ سے ایسا چھوٹتا ہے کہ وہ
اُپے سے باہر ہو جاتا ہے
طبیعت کے بل:

یہ نوبت اسی لیے آتی ہے کہ سوز آرزو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور طبیعت تاؤ دکھا جاتی
ہے اب اگر یہ بخار نہ بکھے تو انسان ایک دفائی ٹنگی کی طرح پھٹ جائے یا اندر ہی اندر بھسم ہو کر رہ جائے
اس لیے دلِ نادان اپنا بیچ و تاب رنچ کرنے کی غرض سے چند مخصوص بہت کٹھڑے استعمال کرنے پر
اتر آتا ہے، یہ طور طریقے ایسے گھسے پٹے ہیں کہ انہیں خواہ کوئی کسی ترکیب سے ہی کیوں نہ برتے
وہ پہچان ضرور لیے جاتے ہیں۔ یہ آزمودہ اور فرمودہ چالبازیاں اپنی نوعیت کے اعتبار سے چند
مخصوص نوعیتیں رکھتی ہیں۔

۱۔ تکرار: ممکن ہے کہ کبھی کسی موٹر سائیکل والے دوست کے ساتھ آپ تابع مہل کی
حیثیت سے کہیں گئے ہوں اور راستے میں وہ خراب ہو گئی ہو یا دور سے ہی آپ نے ایسی صوبت
مال کا شاہدہ کیا ہو۔ اگر اس تجربہ سے آپ اب تک محروم رہے ہیں تو فی الحال اس چشم دید
گواہی پر ہی اکتفا فرمائیے۔ منظر یہ ہے کہ رُدے پُردا، جی ہاں، بس رُدے پے رُدا،
جھجلاہٹ کے آثار چہرے پر نمایاں ہیں اور پاؤں شل ہونے کے قریب آ گیا ہے لیکن ماہری
ثابت قدمی۔ ذرا دیر کے بعد دم تو ضرور لے لیتے ہیں لیکن کیا محال ہے کہ عمل کی کیسا نیت
میں کوئی فرق آجائے۔ مگر کم بخت موٹر سائیکل پھر سبھی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ
اس میں کوئی بری بات ہے۔ سچی یہ ہم تو کرنی ہی چاہتے۔ نامور ہستیوں میں یہ بھی ایک خوبی ہوا
کرتی ہے۔ بجا ارشاد! لیکن جدوجہد اور تکرار میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ نیت اور غیبت
کا فرق۔ محض ایک رویتے پہنچے رہنے سے کچھ نہیں بنتا تو قنیکہ غور و خوض کے ساتھ گوش

نہ کی جلتے۔۔۔۔۔ تو وہ اور فکر سے ہماری انسانی نسل ایک شیشی عمل ہو کر رہ جائے جس میں جہاں خالی گردان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ حقیت مندم فدا اور بہت دھرمی سے بھی طبیعت کا کھوٹ اور عمل کی کیسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے تمام قرینے اپنی ذات کا غلط پاس ہونے کی وجہ سے نیا نقطہ نظر بنانا ناویہ تلاش کرنے کے قطعی مخالف بنے رہتے ہیں۔ یہ اڑیل پن خواہ عمل کا ہو یا خیال کا تکبیر کا فقیر بنائے رکھتا ہے اور قدامت پرستی کے طفیل ظلمت پسندی کی جھول بھی میلانا پڑوا دیتا ہے۔ ہم پچھلی کامیابی پر تکیہ نہ ہوئے اسی تکرار میں عافیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ذہن نئی راہیں تلاش کرنے اور امکانات کے دھندلکے میں بھٹکنے کی آزمائش سے باز آتا ہے۔

ب۔ تلون مزاجی: یوں توجیب ایک ترکیب کار اگر ثابت نہ ہو تو دوسری آزمانا ہی چاہئے

سمجھ لاری کا یہی تقاضہ ہے۔ عالت کا جائزہ لے کر نیا داؤں چلا جائے۔
یقیناً بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا بھی جم کر لگے
دار ایک نہیں ہوتا محض نیترے پر نیترا بدلے جاتے ہیں۔ یہ نوا
کے سفرے کی ہمسری کرتے ہیں۔ ان کا سیلابی مزاج انھیں کہیں لے ہیہ۔
اٹھاؤ چو لھا، طبیعت کے طفیل اپنی صلاحیتوں کا پورا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے حضرات عموماً
اٹکل بچو کام کرتے ہیں اور سوچ بچار کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ سنجیدگی کے بجائے ہنگامہ آرائی
میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتے ہیں لیکن ان کی محنت رائیگاں ہی جاتی ہے
اس طرح ان کا بخار تو کچھ نہ کچھ ضرور ٹکل جاتا ہے لیکن طبیعت کو بردباری کا وقار اور غور و فکر
کا اعتبار نصیب نہیں ہو پاتا۔

ج۔ تلافی: کبھی کبھی ایک ناکامی کی غلط دوسری کامیابی سے مٹائی جاتی ہے اور صورتِ جواز سے کام چلایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ بنیادی جذبہ تسکین پاتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، والا معاملہ ہے تو یہی کہا جائے گا کہ تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی!۔ اسی طرح بیرہ سہی الٹی کچھ لینے سے اطمینان نہیں ہو سکتا۔ تاویل کر کے ہم اپنے آپ کو

ہی منوں فریب تخیل بنایا کرتے ہیں اور باوجودیکہ مختلف روپ دھار لیتے ہیں لیکن دل کا چود پھر بھی
 چین سے بیٹھنے نہیں دیا کرتا۔ لہذا سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دل سمجھوتے کا قابل ضرور ہے
 لیکن بھلا دسے کا ہرگز نہیں۔ وہ نعم البدل سے تو مطمئن ہو سکتا ہے لیکن تدارک بے جا سے نہیں
 مثلاً قمیص کی کمی کرتے سے تو پوری ہو سکتی ہے مگر تیلوں سے نامکن ہے تاہم پریشان دہن
 خود فریبی میں مبتلا ہو کر کچھ ایسے ہی بے تکے گٹھ جوڑ سوچ لیا کرتا ہے۔ طبیعت کا بوجھ ہلکا
 کرنے کے لیے کبھی ٹیخی بگھاری جاتی ہے، اور کبھی اترا ہٹ دکھائی جاتی ہے۔ کبھی تنیس مار
 خاں بنتا ہے اور کبھی سخر۔ لیکن ان طبع سازیوں کے باوجود اصل قلعی کھل کر رہی رہتی ہے
 اور ان جھوٹی تسلیوں کے غمار سے اضطراب دل کچھ بڑھ ہی جاتا ہے۔

د۔ تند خوئی : ناسازگاری حالات سے جھجلا کر گرم مزاج اکثر بھڑک اٹھتے ہیں اور
 اندھا دھند دھند گامی کرنے لگتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حریف موجود ہے یا نہیں۔
 کبھی نزلہ برسنو ضعیف ہو کر رہ جاتا ہے اور کبھی قہر درویش بجان درویش ہی رہتا ہے۔
 اس اظہار تشدد میں منہ درمنہ ہونے کی شرط بھی نہیں ہوتی۔ پیٹ پیچھے ہی برا بھلا کہہ کر
 بھڑاس نکال لی جاتی ہے۔ اگر کچھ اور احتیاط برتنی چاہی تو طعن و تشنیع پر ہی اکتفا کر لیا۔ دل کی
 جلن دور کرنے کے لیے دراصل جان دار کی شرط بھی لازم نہیں آتی۔ تاؤ آجائے تو کیا نہ کر گزریں
 یہ توڑا، وہ پھینکا یہ نوچا وہ کھوٹا۔ یہ کارروائی تنگ آمد بھنگ آمد کے مصداق ہوتی ہے اور
 اس سے اپنا ہی بگاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ ان راہوں سے جتنا سناڑ نکلتا ہے، عموماً لوٹ کر اس سے
 نائد چڑھ جاتا ہے۔

۴۔ فرار : جب کچھ بن نہیں پڑتا تو بھاگ کر جان بچائی جاتی ہے۔ کوئی تلخی روزگار سے
 اکتا کر بچپن کی یادوں کے جھرمٹ میں اس طرح پناہ لیتا ہے کہ بچپن پر اتر آتا ہے۔ کوئی جلتے پسنے
 دیکھ کر ہی بھلا تا ہے اور کوئی غیر کے سہارے پر جینا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں بے جا تابع داری اور
 غیر ضروری انکساری برتنے میں ہی عافیت نظر آتی ہے کسی کو خود ساختہ مشغولیت کی آڑ ہی مناسب

دکھائی دیتی ہے۔ بعض ہمہ وقت بناؤ سنگار میں مصروف رہ کر یا ہر گھڑی کھانے پینے کا انہماک کر کے زندگی کی تہمت اٹھالیا کرتے ہیں لیکن ان تمام کارروائیوں کے پس پردہ کام چور اور بزدل مزاج ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ سب ذمہ دارانہ رویے سے انحراف کی صورتیں ہیں۔ تنہا پسندی اور اپنے گرد و پیش سے بے تعلقی و بنیاری سے بھی ایک ہارے ہوئے ذہن کی غمازی ہوا کرتی ہے۔ دل کی آگ کو کوئی کزور طبیعت عرق نہامت سے بھی بجھانا چاہتی ہے۔ خوب توبہ تلا اور معافی تلافی ہوا کرتی ہے۔ لیکن محض پچھتاوا کسی طور کافی نہیں ہے تاؤ فکیلا صلاحی قدم نہ بڑھایا جائے۔ صرف اعتراف جرم اور اقرار گناہ خود کو احساس ذمہ داری سے برقی الذمہ کرنے کی ایک چال سے زائد حیثیت نہیں رکھتے۔ فرار کی تمام حالتیں زندگی سے روٹھ جانے کے مترادف ہیں۔ اس طب اگر بیمار نکل جاتا ہے تو زندگی کی حرارت بھی باقی نہیں رہتی۔

اگرچہ ذہنی ہیجان رنج کرنے کے لئے یہ سب بہت کندے روئے کی غیر حقیقت پسندانہ روش انہیں موثر نہیں ہونے دیتی۔ طبیعت میں بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ صورت دراصل سر کے پیچھے ہاتھ گھما کر نا پڑے و نا بان ہوتی ہے۔ یہ تمام خود حفاظتی تدابیر معقول اور نامعقول دونوں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نامعقول کا رویہ شدید مستقل اور یک طرفہ اور کچھ نگاہی پر مبنی ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کا رنج بن کر رہ جاتا ہے اور طبیعت کے بل ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آسودہ زندگی گزارنے اور سماج کے تقاضے پورا کرنے کا اہل ہی نہیں رہتا۔

ایف۔ کرٹسوف
تہذیب بلیش کوہلی

لوٹ جوتے

اداس ادا نو بچ کر ڈولکین ڈاکھانے کی عمارت میں داخل ہوا اور سیدھے اس کھڑکی کی طرف گیا جہاں تقسیم کرنے کے لئے خطوط رکھے تھے اور لوگوں کی ایک لائن لگی تھی، وہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا نمبر آیا اور اس نے اپنے آپ کو کھڑکی کے سامنے پایا اس نے بڑی بیباکی کے ساتھ کھڑکی کے جیسے سے اندر جھانکا جہاں کا ونٹر پر عبور سے بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے اداں کے نیکٹری پاس کو غور سے دیکھا اور واپس کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا شناختی کارڈ ہے؟ اس نے یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے، گہرا کر بولا

”دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں یوم مئی کے جشن کے سلسلہ میں آیا ہوں۔ اور مجھے اپنے گھر کے خط کا انتظار ہے۔ میں۔ میں۔“

اس کی بات کاٹتے ہوئے لڑکی نے کہا۔ ”میں تو پوچھتی ہوں آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے۔؟“

”جی، ہے میرے پاس“

”تو پھر مجھے دو، کامریڈ!“

”لیکن دیکھئے وہ میں آپ کو دکھلا نہ سکوں گا“ اداں ادا نو بچ نے اپنا سر کھڑکی میں

ڈالا، ذرا جھکا اور آہستہ سے کہا۔ ”میں نے اسے اپنے جوتے میں چھپا رکھا ہے۔“

”اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ شناختی کارڈ دکھائے بغیر آپ کو خط نہیں مل سکتا۔“

”آپ کی بڑی عنایت ہوگی، آپ ذرا غور فرمائیے۔“

”نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، قاعدہ یہی ہے۔“

”تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے جوتا اتارنا ہی پڑے گا۔“

اداس اور اندوچ کھڑکی سے دور ہٹ گیا اور مایوس ہو کر بڑے ہال میں چاروں طرف نظر دوڑائی بیٹھنے کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا۔ اس سے خیرش صاف کیا اور پھر بیٹھ گیا۔ قریب میں اپنا بیگ رکھا اور دائیں پسیر کا جوتا اتارنے لگا۔

تھوڑی دیر میں اس کے چاروں طرف ایک بھیڑ جمع ہو گئی اور لوگوں نے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔

”کیا معاملہ ہے یہ جوتا کیوں اتار رہا ہے؟“

”میرا خیال ہے کہ اس کا ٹخنہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے اور۔۔۔“

کو خیرش کمر ہا ہے۔

”فصول مت بکو۔ ایک افسردہ شخص نے کہا۔ ”یہ گھٹے ہیں جو تکلیف دے رہے ہیں۔“

”گھٹے؟ نہیں نہیں، اس نے جوتے میں کچھ چھپا رکھا ہے۔“

بھوسے والوں دلالی لڑکی جو کاؤنٹر پر بیٹھی تھی، ذرا آگے جھک کر کرڈملکین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور محظوظ ہو رہی تھی۔ کرڈملکین کی بری حالت تھی، پسینے سے وہ تر ہو چکا تھا لیکن جوتا تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا، اب اس نے اپنا بایاں پیر داہنے پیر کی ایڑی پر رکھا اور زور لگایا، جوتا تھوڑا سا ہلکا، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن یہ کیا؟ جوتا پھر اپنی جگہ آ پہنچا۔

”بیچارہ، بد نصیب“ کسی نے کہا

لوگوں نے مزید مشورہ دینا شروع کیا

”بچے پر زور دو، بچے پر۔“ ایک نے کہا۔

”پنچے پر کیوں؟“ اداں نوں وچ چلایا۔ بھئی یہ ایڑی ہے جو تنگ کر رہی ہے۔
 ”بڑے افسوس کی بات ہے پیارہ بوٹ کے فیتے بھی نہیں کھول سکتا۔“ لڑکی نے سر میں
 سر لایا۔

پسینے کی بوندیں ٹپ ٹپ اداں اداں وچ کے چہرے سے گر رہی تھیں وہ بری طرح تھک
 گیا تھا۔ اس کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ جو تاتھا کر لٹس سے مس نہ ہوا۔ اس وقت اس کی لٹا
 پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چالوں طرف جمع بھیڑ کو دیکھا اور مدد کے لئے چلایا۔
 ”دوستو، خدا کے لئے میری مدد کرو۔ میں بہت پریشان ہوں۔“

ایک شخص جو چشمہ لگائے ہوئے تھا اور جس کے ہاتھ میں چٹری تھی، آگے بڑھا۔ اس نے اداں
 اداں وچ کے جوتے کو مضبوطی سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ تھک کر ہانپنے لگا، اور
 کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ہاں اتنا مزہ ہوا کہ اس کا چشمہ گر گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیئے اور شکست
 خوار ایک طرف جا کر اٹھا۔ ایک اور آدمی اداں اداں وچ کی مدد کے لئے سامنے آیا۔ لیکن وہ
 بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد بھیڑ سے ایک آدمی نکلا جو دیکھنے میں کافی طاقتور معلوم ہوتا تھا، قد اور
 مضبوط ہاتھ اور موٹی انگلیوں والا۔ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھا، سب خاموش تھے، سب کا
 خیال تھا کہ یہ شخص یا تو جوتا اتار دے گا یا اس کی ٹانگ ہی اس کے جسم سے الگ کر دے گا یا
 پھر دونوں اداں اداں وچ کے جسم سے دور نظر آئیں گے۔ اداں نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں
 بند کر لیں۔ قد آور شخص اپنا کام شروع کر چکا تھا، وہ بار بار اس کا پیر کھینچتا تھا اور فرش پر
 اسے گھسیٹ رہا تھا۔ آخر کار وہ چلا اٹھا۔

”بھئی ایسے کام نہیں چلے گا، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے اسے باندھ کر رکھا جائے
 تاکہ جب میں اس کی ٹانگ گھسیٹوں تو اس کے ساتھ یہ خود نہ گھسیٹا جائے اور سارا زور جوتے
 ہی پر لگے۔“

لیکن ڈاکھانے میں اس قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس طرح کوئی دس منٹ وہ اداں کو فرش

پر گھسیتا رہا۔ مجھ یہ تماشہ دیکھتا رہا، آخر میں وہ آدمی بھی تھک کر بیٹھ گیا۔ اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے کہا ”کسی چیز کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔“

مجھ سے پانچ آدمی نکلتے، انہوں نے ایک دوسرے کی کمر کپڑی اور پھران میں سے وہ آدمی جو اداں اداں نوچ کے پاس تھا اس نے اس کی کمر کپڑی۔ قد آور آدمی خوش ہو گیا۔ آخر کار تڑکیب سمجھ میں آگئی تھی۔ اس نے اداں کا پیر مضبوطی سے پکڑا اور کھینچنے لگا۔ اب گویا پانچ آدمی مل کر پیچھے سے اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور یہ مضبوط آدمی سامنے سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوتی نظر آئی۔

”دوستو“ قد آور آدمی نے کہا۔ ”ہمیں دو رشتہ کاروں کی اور ضرورت ہے۔“

ادین آدمیوں نے ہی کیا اور اب اداں کے پیچھے آٹھ آدمی

نے اداں کا پیر ایک بار پھر پکڑا۔ جوتا چرچرایا لیکن پیر سے نہ نکلا۔

طقت سے جوتا کھینچا، اور اس بار لوگوں نے دیکھا کہ جوتا اس کے ہاتھ زیر

ہے۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اداں فرش سے اچھل کر اس آدمی کی طرف دوڑا اور فوراً

اپنا ہاتھ جوتے کے اندر ڈال دیا۔ جوتے میں جھانکا اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، زور سے ہلایا، لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔

”یہ نہیں، یہ جوتا نہیں۔“ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔

”کیا نہیں؟“ طاقتور آدمی نے گھبرا کر پوچھا۔

”آپ نے دوسرا جوتا اتار دیا ہے۔“

”کیا مطلب؟“ اس آدمی کا رنگ فق ہو گیا۔

”آپ کو بائیں پیر کا جوتا اتارنا ہو گا۔“

وہ آدمی بوکھلا گیا اور ہانپتا ہوا ڈاکھانے سے باہر نکل گیا۔ اداں اداں نوچ فرش

پر بیٹھ گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ لیکن بھورے بالوں والی

لڑکی نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا۔

”آپ لوگ دیکھ کیا رہے ہیں؟ آگے بڑھ کر ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟“

مجمع سے اس بار ایک چھوٹے قد کا آدمی نکلا اس نے اپنی آستین چڑھائی اور اداں اور انو دپج کے جوتے کو پکڑا۔ سب لوگ حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے آدمی نے ایک جھکا دیا اور جتنا اتر آیا۔ پورے مجمع نے ایک لمبی سانس لی۔ چھوٹے آدمی نے حقارت کی نظر سب پر ڈالی اور بغیر کچھ کچھ ہوئے فخریہ انداز میں دواڑہ کی طرف چل دیا۔

”واہ واہ، کیسا بہادر اور طاقتور آدمی ہے!“ ایک شخص نے اداں کے قریب آکر کہا۔
 ”لیکن مجھے حیرت ہے کہ دائیں پیر کا جوتا تو اتنی شکل سے اترا جبکہ بائیں پیر کا۔ ایک دو تین۔ اور اتر گیا۔“

”اس لئے کہ دائیں پیر کا سائز ۳۹ ہے اور بائیں کا ۴۱“ اداں نے جواب دیا۔
 ”یہ کیسے؟“

”جوتا خریدتے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی“

اداں اور انو دپج نے اپنے جوتے بغل میں دبائے اور ننگے پیر ہی کا دستروالی کھڑکی پر پہنچا۔ پھر اترتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ دکھایا۔
 ”میرا خط!“

لڑکی نے کارڈ دیکھا، پھر خطوط پر نظر دوڑائی اور بڑی بے پروائی سے بولی۔
 ”سرکٹ ملکین کی کوئی ڈاک نہیں۔“

(انگریزی سے ترجمہ)

تبصرہ و تعارف

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخوں کا نام ضروری ہے)

جامعہ کی کہانی (حصہ اول) مصنف: عبدالغفار مدہولی

کتابت و طباعت اچھی، سنہ طباعت ۱۹۶۵ء، ناشر: عبدالغفار مدہولی، صفحات ۴۶۶
قیمت پچھروپے، ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔

جامعہ کی یہ کہانی ۱۹۲۰ء سے ۱۹۴۷ء تک یعنی ۲۷ سال پر مشتمل

۱۹۲۰ء میں قائم ہوئی، علی گڑھ میں جہاں تحریک عدم تعاون کے حائل

تعلیمی بستی کو بسا کر برطانوی نظام تعلیم سے اپنی بے اطمینانی کا مظاہرہ کیا اور ملک و قوم پر رعب کی اہمیت واضح کی۔ ستائیس سال بعد ملک آزاد ہوا، گویا ایک دور ختم ہو گیا۔ اس عرصہ میں جس طرح جامعہ نے اپنا سفر طے کیا، غزم و حوصلے، امید و بیم اور آزاد تعلیم کی راہ کے جن نشیب و فراز سے یہ گزری اس کی کہانی دلچسپ ہے، دلوں کو گرماتی ہے، فکر و نظر کی نئی نئی راہیں کھولتی ہے اور مصیبتوں اور دشواریوں میں زندہ رہنے اور کچھ کر جانے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ عبدالغفار مدہولی صاحب سچی مسرت اور ہم سب کی حقیقی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے تنہا اس کہانی کو ترتیب دیا اور غالباً وہی اسے اس انداز میں لکھ بھی سکتے تھے۔ شیخ الجامعہ پروفیسر محمد مجیب نے پیش لفظ میں لکھا ہے۔

جامعہ کی کہانی لکھنے کے لئے عبدالغفار صاحب بہت ہی موزوں شخص ہیں اس لئے کہ

ان کی نظر ایک معیاری استاد کی نظر ہے اور ان کا دل ایسا احساس ہے کہ ان تفصیلات

میں اثر اور کشش معنی پیدا کر دیتا ہے جنہیں شاید دوسرا کوئی روزمرہ کی باتیں سمجھ کر نظر انداز

کر میتا یا خاص اہمیت نہ دیتا۔ عبدالغفار صاحب اپنے ہر سبق کو خیال اور بیان کے ذہن نشین ہونے کی ایک داستان بنا سکے ہیں اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہاں زندگی کو تو گزرنا تھا ہم نے جامعہ میں گزار دی، وہاں انھیں شوق اور بہت اور جوصلے کی بصیرت افروز کیفیتیں نظر آتی ہیں۔ مناسب ہے کہ اس نئے دور میں جب کہ یہ خواہش زور پکڑ رہی ہے کہ جامعہ بھی دوسری یونیورسٹیوں کی طرح ہو جائے، گزشتہ دور کی بے سرو سامانی اور فاقہ مستی کے مزے بھی یاد ہیں اور جامعہ کی انفرادیت کو قائم رکھیں۔

اس کتاب کا بیان سادہ لیکن محاکاتی ہے اس لئے اس کو پڑھ کر ایک سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کئی تصویریں، قلمی چہرے اور تقریروں کے اہم اقتباسات بھی ہیں جو ایک ایسے دور کی یاد دلاتے ہیں جس کا سانچہ ٹوٹ چکا ہے، اب نہ وہ لوگ رہے اور نہ تہذیب و شرافت کا وہ معیار۔ اس لحاظ سے بھی اس کتاب کی اشاعت ایک اہم کام کی تکمیل ہے۔

رقص طاؤس از ڈاکٹر سید صفدر حسین

کتابت و طباعت بہت اچھی، صفحات ۱۰۴، ناشر: مکتبہ دانش افروز، لاہور

لمحے کا تپہ؛ شردھانند اسکوائر۔ ارجن روڈ، کرشن نگر، لاہور، قیمت: چار روپے
بقول نیاز فقہوری "ڈاکٹر صفدر حسین شاعر کی حیثیت سے بڑی دلکش "دیانت" ہیں اور
مادی پس منظر پر اپنی تنزیہی نقاشی کے لحاظ سے بڑا پاکیزہ اکتشاف! "رقص طاؤس" صفدر صاحب
کی روحانی نظموں کا مجموعہ ہے اور نظموں کا فارم معرانی "بلینک ورس" ہے۔ معرا شاعری کا تجربہ
اس دور میں بہت سے نئے شاعروں نے کیا ہے لیکن ان میں چند ہی ایسے ہیں جو نظم کے آہنگ
صوری و صوتی تاثرات، تخیل آفرینی اور جذبے کی دلکش تصویر کشی کا وہ خوشگوار اور متوازن
انتراج پیش کر پائے ہیں جس کا نام تاثرات نفسی کا اظہار یا شعر ہے۔ "رقص طاؤس" کی نظموں
سے لطف اندوز ہونے کے بعد بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں صفدر صاحب بھی شامل ہیں
چونکہ اشعار پر مشتمل ان کی ایک نظم ہے "الزام" اس کے چند اشعار درج ذیل ہیں جو ان کی کامیابی

رومانی معرا شاعری کا اندازہ کرنے کے لئے کافی ہیں :

لوگ کہتے ہیں کہ ناسید کو چاہا میں نے
یہ اگر سچ ہے تو پھر لائق تعزیر ہوں میں

ایسے محبوب کو ترغیب و فادہ میں نے
کچھ اس انداز سے پھیلائے تھے تسخیرِ کمال
میری بدباکیِ افکار سے شہ لے لے کر
حسنِ معصوم نے توڑا ہے روایت کا فسوس
عجب کو تسلیم کر یہ جرم ہوئے ہیں مجھ سے
ان سے بھی پوچھ لیں وہ ہوں نہ برابر کے شریک

آہ نکمہ کی چھڑ پہ ہیں جا بیاں غروں کی گواہ
جن سے بھینکی گئی گردن پہ محبت کی کسند
جذب ہوگی انھیں گوشوں میں کوئی شوخ کلن
جن کی نگاہوں سے ڈالے گئے آئینوں کے عکس
کتنے آنچل مری ترغیب کی خاطر لہرائے
چوڑیاں کتنی بھیں کھنکی ہیں کتنی یازیب
اب بھی وہ ہار ہیں گلدرستہ ایوانِ خیال
بارہا جو مری تصویر کو پہنٹائے گئے
کبھی احساس کو دیوانہ بنانے کے لئے
دانتوں پر مے بھرائی گئی بوئے لباس

محقر یہ ہے کہ دونوں کا نہیں کوئی قصور
کر لیا تھا ہمیں فطرت کے تقاضوں کے قبول

چراغ دیر و حرم از ڈاکٹر سید صفدر حسین

کتابت اچھی طباعت معمولی، صفحات ۱۲۰، سنہ طباعت: ۱۹۶۳ء، ناشر: بارگاہ ادب

۵/۳۰ ڈرک کلونی۔ کراچی ۷۵، قیمت: چار روپے

”چراغ دیر و حرم“ صفدر صاحب کی غزلوں کا مجموعہ ہے، انھوں نے غزلیں زیادہ تر پرانی بحروں اور زمینوں میں لکھی ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں کوئی تنوع نہیں، لیکن مضامین کی بندش، جذبہ کی خشکی اور جھگی بہر حال نمایاں ہے۔ صفدر صاحب کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرا ہے، ان کے یہاں ہیں غالب، مومن، حسرت اور جگر سبھی کا اثر نمایاں دکھائی دیتا ہے لیکن اپنی طبیعت کے توازن اور سنجیدگی مضامین کی جستجو اور گہرے مشاہدہ کی برکت سے انھوں نے اپنی انفرادیت بھی باقی رکھی ہے۔

دل گیا مجھ کو مرے ذوق شہادت کا مہل

بوسے خوں بانٹتی پھرتی ہے صبا میرے بعد

تسکین جہیں ہونہ سکی ایک خدا سے

بیٹائی طاعت نے ترشوائے ہنم اور

کتنی دلچسپ ہے یہ سلسلہ بغبنائی بھی

کہ تری زلف کا خم ملکہ زنجیر میں ہے

یہ کس کے لب ہیں زمزمہ پرواز دیکھنا

رقصاں ہے دل میں شعلہ آواز دیکھنا

ترا اسکار جوٹا ہے کہ تیرا دل دھڑکتا ہے
تبسم کوش آنکھوں میں جھلک سائی نئی کیسی

ہو چکے اہل یقین دادی اور ہام میں گم
اہل شک منزل ابہام تک آپہنچے ہیں

ہر آن فراغت تھی، ہر گام عبادت تھا
الندوہ دن کیا تھے جو کٹ گئے صحرا میں
مندرجہ بالا اشارے اس خیال کی جن کا اظہار اوپر کیا گیا، تاہم
کی انفرادیت چوکی ہے امدان کا تغزل کیسے تقلیدی نہیں ہے، اس طرح
رومانی شاعری ہو، چاہے روایتی طرز میں غزل گوئی — صفدر صاحب
امید ہے کہ ان کی نظمیں اور غزلیں حلقہ ارباب ذوق میں ضرور پسند کی جائیں گی۔
مغرب کے عظیم فلسفی مولف: عبدالرؤف ملک
صفحات ۴۷۸، کتابت و طباعت مناسب، سنہ طباعت: ۱۹۶۲ء

ناشر: المجدیہ، المینار مارکیٹ، انارکلی، لاہور۔ قیمت: ساٹھ سات روپے
مشرق میں صدیاں گزر گئیں فلسفہ و حکمت کا بازار سرد ہے، ایک زمانہ تھا کہ تہذیب و تمدن
کے وہ گوارے جنوریوں کے کنارے آباد تھے، کار حیات اور اسرار کائنات پر کنڈیں ڈالتے تھے
اپنے عہد عظمت میں ان بستیوں میں بڑے بڑے مفکر اور مصلح پیدا ہوئے اور ایسے ہی جنہوں نے
علم و حکمت کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا، لیکن کوئی ڈھائی ہزار سال سے مغرب اس بار امانت کو
اٹھائے ہوئے ہے اور ساری انسانی دنیا کے لئے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے، اس عرصہ میں
مشرق میں دو عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں ایک حضرت عیسیٰ اور دوسرے پیغمبر اسلام۔ ان کی تعلیمات

نے عہد آفریں تہذیبوں کو جنم دیا، لیکن ان کے نظام فکر کی بنیاد وحی الہی پر تھی جو دلوں کی دنیا میں انقلاب لاتی ہے۔ فلسفیوں کے نظام عقلی و فکری کی بنیاد منطقی استدلال پر ہوتی ہے اور عقل کی منطق کی حدیں متعین ہیں۔ یونانی فلاسفہ سے لے کر برٹریسٹریل تک سبھی نے اپنے تاریخی و جغرافیائی حالات کے تحت معاشرہ کے نظام فکری کے لئے خیالات پیش کئے اور بلاشبہ انسانی فکر کو انہوں نے متاثر کیا لیکن مذہب و فلسفہ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہی، درمیان مذہب اور درمیان علم و حکمت کے درمیان آویزشیں اور تضاد ہم بھی رہا جسے اکثر مذہب اور علم کی کشاکش سے تعبیر کیا گیا لیکن درحقیقت یہ نزاع مذہب اور علم کی نہیں تھی، صداقت ایک تھی اور ایک رہے گی، اور منطقی تجزیے کی آخری منزل میں مذہب اور علم دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔

عبدالرؤف ملک صاحب نے، میرا خیال ہے، اسی نقطہ نظر کے تحت مغرب کے مشہور فلسفیوں کے افکار و خیالات کو سادہ زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ماضی کی تاریخ کا حقیقی مطالعہ ہو یا آج کے فکری شعور کا حقیقی تجزیہ کرنا مقصود ہو، یہ جاننا بہر حال ضروری ہے کہ واقعات عالم کے پیچھے کن خیالات کی کارفرمائی رہی ہے اور آج کا انسان دانتہ یا نادانتہ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، کس فکری نظام کے زیر اثر چلا نکلا۔ عالم میں اپنا نامہ اعمال لکھ رہا ہے۔

عبدالرؤف ملک صاحب کی یہ کوشش تعریف و تحسین کی مستحق ہے اور یہ اردو زبان کی ایسے زمانہ میں ایک اہم خدمت ہے جبکہ علمی کتابوں کی طرف سے عام طور پر بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ پھر بھی اس کتاب میں ایک کمی ہے اور وہ یہ کہ ان مابعد الطبیعی تصورات کو جن پر عام طور پر کسی نظام فلسفہ کی بنیاد ہوتی ہے، مصنف نے صاف و صریح زبان میں بیان کرنے سے گریز کیا ہے، فلسفہ کا مطالعہ عام لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے، آج کل تو عام طور پر تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس غارنار وادی میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس لئے افلاطون، ارسطو، ابن رشد، اسپینوزا، ہیکل، نیشیہ وغیرہ کو وہی لوگ پڑھیں گے جنہیں اس موضوع سے، لچھی اور جن میں اس کو سمجھنے کی استعداد ہوگی۔ فنی اصطلاحات، تنقیدی تجزیے اور مابعد الطبیعی الجھنوں سے بچ کر فلسفے کی کوئی اچھی کتاب نہیں لکھی

جاسکتی۔ پھر بھی امید ہے کہ ملک صاحب کی یہ کوشش اہل علم کے حلقہ میں مقبول ہوگی۔

لہر لہر زندیا گہری
از زبیر رضوی

کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۱۳۳، تاریخ طباعت: ستمبر ۱۹۶۳ء، ناشر: مکتبہ صبا

حیدر آباد دکن، ملنے کا پتہ:۔ ۱۹۵۷۔ ترکمان گیٹ، دہلی ۷، قیمت: تین روپے

زبیر رضوی کا یہ مجموعہ کلام دیدہ زیب بھی ہے اور لائق مطالعہ بھی۔ زبیر ایک ذہین نوجوان ہیں، لیکن محض اپنی ذہانت پر سروسر نہ کر کے انھوں نے برسوں پر غلوں، بیاضت اور محنت کی ہے، تب کہیں جا کر انھوں نے اس کی ہمت کی ہے کہ اپنی نظموں، غزلوں اور گیتوں کا مجموعہ شائع کریں اور اردو شاعری کے قدردانوں کو اس کا موقع دیں کہ وہ ان کے نغموں کی زبان تک پہنچیں انھوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لکھا ہے۔

میرے جوان جذبات اور احساسات کی دین ہے۔ "زبیر رضوی کی کا۔"

جذبات اور احساسات کی تہذیب کی ہے اور انھیں انسانی دل کی

فنی تقاضوں کے سہارے وہ لئے دی ہے جس سے ان کی شاعری بہت سے جوانوں کے دل پر آواز معلوم ہوتی ہے۔

رومانیت میں ابہام اور ایک بے نام لامحدودیت ہوتی ہے۔ اسے اگر حرف و آہنگ کی کوئی حسین چادر اوڑھادی جائے تو اس کے حسن کا ابہام اور اس ابہام کا حسن اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق حقیقت سے ہے یا نہیں، نوجوانوں کے ذہن و قلب پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے یہ ادبات ہے کہ یہ اثر وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ زیر نظر مجموعہ کلام کی پہلی نظم مختصر ہے اور عنوان ہے "بیکراں"، اسے پڑھئے اور لطف اٹھائیے۔

سحر ہوتے کیا ہے جب بھی آواز سفر میں نے

تو ہر اک موڑ پر، ہر راہ پر، ہر ایک بستی میں

یہی پوچھا ہے مجھ سے کون ہوں کیا نام ہے میرا؟

مری منزل کہاں ہے کون سا شہر تہمتا ہے
کہ جس کی دید کا ارماں ہے، جس کا سر میں سودا ہے

سوالوں کو مرے شوق سفر کی آگہی دینے
نظر اٹھتی، غلاؤں کی دستوں میں ڈوب کر کہتی
افق کے پار، سورج کے سنہری بام سے آگے
زمین و آسمان کی سرحدیں جس جا پہ ملتی ہیں
مرا شہر تہمتا ہے وہیں تک مجھ کو جانا ہے

یہ دنیا مجھ کو دیوانہ سمجھ کر مجھ پہ ہنستی ہے !!
زبیر رضوی کی نظم گریزا آچھی ہے، اس نظم میں انھوں نے ایک بڑی حسین ترکیب دی ہے
اور ان چامعوں میں حسرت و آرزو کی شدت ایک محاکاتی انداز میں بیان کی گئی ہے۔
”نہ جانے کب سے مری حسرتوں کی دوشیزہ“
بھٹک رہی ہے غلاؤں میں بال بکھرائے
مری نگاہیں ہر اک رہگزر کو تختی تھیں
کوئی حسین سہارا کبھی تو مل جائے

زبیر کی شاعری سے واقعی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر نا آسودہ اور جذباتی
طور پر تنہا ہیں، یہ بات اس لحاظ سے اچھی ہے کہ اگر ان کو آسودگی میسر آجائے تو شاید ان کی نظموں
اور گیتوں میں وہ گرمی نہ رہے، اچھی اور مقبول تخلیقات اکثر نا آسودہ روحوں کی مرہون منت رہی ہیں
امید ہے کہ زبیر صاحب اس نا آسودگی کو حرز جاں بنائے رہیں گے، اس سے ممکن جان کی شاعری
کانگ اور چوکھا ہو جائے۔

(ضیاء الحسن فاروقی)

نشاط غالب

از ڈاکٹر وجاہت علی مسندیلوی

سائز ۲۰x۲۴، حجم ۷۸۸ صفحات، مجلد مع گردپوش، سنہ طباعت: ۱۹۶۴ء

قیمت: ساڑھے چار روپے، ناشر: ادارہ فروغ اردو بکھنو

پیش نظر کتاب میں مرزا غالب کے قریب ساٹھ ایسے اشعار پر جن کے متعلق ان کے مختلف شادھین کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے یا جن کے متعلق بعض حضرات نے یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ پیش رو شعراء کے اشعار کی عکاسی کرتے ہیں، شارحین اور مترجمین کے اقوال کی روشنی میں بحث و تبصرہ، ساتھ ہی ساتھ غالب کے غیر متداول کلام کے چند اشعار کی، جو عام طور پر دیگر شرحوں میں نہیں پائے جاتے ہیں، شرح بھی پیش کی گئی ہے۔ آخر میں غالب کے متداول اور غیر متداول کلام کا ایک مختصر انتخاب بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ مولانا امتیاز علی عیسیٰ صاحب

میں اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ ”غالب کے اشعار کے ساتھ

نے بھی انصاف نہیں کیا۔ چونکہ غالب تہہ دار شعر کہنے کے عادی

نے ہر ہر شعر میں یہ نہیں تہہ در تہہ کی تلاش کی ہے اور بسا اوقات ایسے ایسے

فرماتے ہیں کہ ناطقہ سر بگیاں کہ اسے کیا کہئے!

”آپ نے ان حضرات کی تشریح و توضیح پر نہایت عالمانہ انداز سے غور کیا ہے اور جگہ جگہ

محاکمہ بھی کیا ہے اور اپنی جدا گانہ رائیں بھی درج کی ہیں۔ میں کیا آپ خود بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے

کہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے وہ حرف آخر ہے لیکن یہ بات میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اکثر مقامات

پر آپ کا انداز فکر غور و خوض کی دعوت دیتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ابھی اشعار غالب پر سوچنے کی

کافی گنجائشیں موجود ہیں۔“

مزاحیہ شرح دیوان غالب

از غلام احمد فرقت کاکوروی

سائز ۲۰x۲۴، حجم ۴۹۴ صفحات، مجلد مع گردپوش، تاریخ طباعت: ستمبر ۱۹۶۴ء

قیمت: آٹھ روپے، ناشر: ادارہ فروغ اردو، ۳۷۔ امین آباد پارک بکھنو (یوپی)

جناب فرقت کا گردی اردو کے مزاحیہ نگار شعرا اور شرنگاروں میں ایک خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں، جس میں ان کی اپنی انفرادیت نمایاں ہے، غالب کے منتخب اشعار کا شرح کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر کی شرح ملاحظہ ہو:

نہ ہو گا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا

جناب موجب رفتار ہے نقش قدم میرا

مصلح الفاظ: یک بیاباں ماندگی = اس قدر تھکن جو ایک جنگل میں ٹلے نویسی سے پیدا

ہو۔ جناب: بلبلا

جس کے پاؤں میں سنبھرتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دن رات وہ آوارہ گردی میں زندگی گزار دیتا ہے اور گھومنے پھرنے سے اس کا دل نہیں پھرتا۔ مرزا صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے دل میں عشق کی آگ ہر وقت سلگ کرتی تھی اور وہ محبوب کے تصور میں خیالی گھوٹے دوٹایا کرتے تھے اور تھکنے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ جس طرح دریا میں مسلسل لہریں اٹھتی رہتی ہیں اور طیلے نمودار ہوتے رہتے ہیں اسی طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بیابانوں اور صحراؤں میں میرے قدم اٹھا بیٹھی کیا کرتے تھے اور تھکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بلبلوں کو نقش سے تشبیہ دی گئی ہے اور رفتار کو موج سے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرزا صاحب ننانوے ۹۹ میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے رہتے تھے۔ (صفحہ ۲۶-۲۷)

آج کل ہندوستان میں اردو کے ناشرین کا کال ہے۔ ادارہ فروغ اردو قابل مبارکباد ہے کہ وہ ہر سال کافی کتابیں شائع کر کے اردو کی قابل قدر خدمت کر رہا ہے۔

(عبد اللطیف اعظمی)

کوائف جامعہ

ان ولس ٹیچر کی تقریب

جنوری کے ماہنامہ جامعہ میں ہم اطلاع دے چکے ہیں کہ اس سال ۲۶ جنوری کو جن لوگوں کو حکومت ہند نے خطابات دے کر ان کی قومی خدمات کا اعتراف کیا ہے، ان میں پروفیسر محمد مجیب صاحب بھی ہیں۔ ۲۰ مئی کو ایک مخصوص جلسے (INVESTITURE) میں جس میں داتا کے منتخب لوگ شریک تھے، ملک کے تمام خطاب یافتہ حضرات کو صدر جمہوریہ نے ملے ہندوستان کا سب سے بڑا خطاب بھارت رتن ہے، جو اس سال کسی کو نہیں منتخب لوگوں کو ہی ملا ہے، جن میں پہلے صدر جمہوریہ جناب راجندر پرش

اور قوم کے محبوب ترین رہنما پنڈت جواہر لال نہرو، موجودہ صدر جمہوریہ اور اس دور کے مشہور فلسفی ڈاکٹر ادها کرشنن اور پہلے مسلمان نائب صدر جمہوریہ اور مخلص قومی ماہر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین جیسی عظیم شخصیتیں شامل ہیں۔ دوسرا بڑا خطاب پدم دی بھوشن ہے، جو اس سال صرف جناب مہدی نواز جنگ، گورنر گجرات کو ملا ہے۔ پروفیسر محمد مجیب صاحب کو پدم بھوشن کا خطاب ملا ہے۔

جس وقت اخبارات میں یہ اعلان ہوا تھا تو ملک کے تمام گوشوں سے مجیب صاحب کو مبارکباد کے بے شمار تار اور خطوط موصول ہوئے تھے، جن لوگوں نے اس شاندار اعزاز کے موقع پر اپنے غلوں و محبت کا اظہار کیا، ان میں ملک کے تمام طبقوں اور زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً مجیب صاحب کے رفقاء کار اور احباب، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر سید عابد حسین، خواجہ غلام السیدین، کرنل بشیر حسین زیدی اور اساتذہ جامعہ کے علاوہ وزیر اعظم لال بہادر شاستری وزیر داخلہ گلزار علی لال ننڈا، وزیر پٹرولیم پروفیسر سلاوی کبیر، نائب وزیر احمد علی الدین، گورنر

راجستان سمپور ناند، کے ایم منشی، نواب چھتاری جناب احمد سعید، لسانی آفیتوں کے مکشتر جناب انیل کے چاند صاحب، پروفیسر آصف علی اصغر فیضی صاحب، پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب، ڈاکٹر نور الحسن صاحب اور جناب علی عباس حسینی صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بعض خطوط کے ایک دو فقرے بھی ملاحظہ فرمائیے جس سے ان کے جذبات و احساسات کا اندازہ ہوتا ہے۔ جناب آصف فیضی صاحب کو یہی خطاب بہت پہلے مل چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ”پدما بھوشن آپ کو ہم لوگوں سے برسوں پہلے ملنا چاہئے تھا۔“ جناب علی عباس حسینی صاحب فرماتے ہیں: ”خدا کرے یہ ان بڑے اعزازات کا پیش خیمہ ہو جن کے آپ صحیح طور پر مستحق ہیں۔“ ڈاکٹر محمد حسن صاحب، جو علی گڑھ سے دلی یونیورسٹی میں آگئے ہیں، اس طرح انہما خیال فرماتے ہیں: ”آپ کی ادبی اور قومی خدمات کا یہ حقیر سا اعتراف ہے، لیکن اس سے ملک اور قوم کی عزت بڑھی، بقول غالب:

ترے جوا ہر طرف کلہ کو کیا دیکھیں

ہم اوج طالع لعل و گہر کو دیکھتے ہیں

خدا کرے اردو اور ہمارا ملک آپ کے فیضان سے مالا مال ہو۔ ہمارے نوجوان اور مشہور شاعر جناب سلام مہملی شہری نے منظوم مبارکباد بھیجی ہے، جو اب تک شائع نہیں ہوئی ہے، اس لئے پوری نظم ملاحظہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے:

— دیکھا ہے کس نے نورِ خدا کو قریب سے

ملتی ہے پھر سببِ روشنی سب کو نصیب سے

میں نے انہیں پڑھا ہے — عقیدت مجھے بھی ہے

شیخ خیال و فکر — محمد مجیب سے

”سرکار“ نے دیا ہے جو ”اعزاز“ انہیں سلام

شال ہے اس میں ان کے لیے جذبہٴ عوام

تبریک ہی کے ساتھ مری یہ دہا بھی ہے
 بخشے خدا سے پاک انھیں عزتِ دوام —
 مولانا عبدالحی صاحب کی وفات

افسوس کہ جامعہ کے سابق ناظم و بنیات اور استاد اسلامیات جناب خواجہ عبدالحی فاروقی کا اس سال ۸ جنوری کو انتقال ہو گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

خواجہ صاحب جامعہ کے حیاتی رکن تھے، ۷۵ء میں بعض خانگی مجبوروں کی وجہ سے پاکستان چلے گئے، اس وقت تک وہ مستقل طور پر جامعہ کے شعبہ دینیات کے ناظم رہے، کچھ عرصہ تک شعبہ ہمدردوں کے بھی ناظم تھے، انھوں نے سیرت رسول اللہ تاریخ اسلام پر لکھی تھیں، جو بہت مقبول ہوئیں، اسی طرح ان کی تفسیر قرآن بھی مقبول پر لکھی گئی ہے۔

، اسی کو انجمن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جلسے میں صدر جلسہ جناب شیخ السامعہ صاحب سے خواجہ صاحب کی وفات پر حسب ذیل تعزیت کی تجویز پیش کی، جسے حاضرین جلسہ نے کھڑے ہو کر منظور کیا ”انجمن جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یہ جلسہ جناب خواجہ عبدالحی فاروقی صاحب حیاتی رکن انجمن جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وفات پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔“

خواجہ صاحب نے ۲۳ برس تک معلم اور ناظم و بنیات کی حیثیت سے جامعہ کی جو قابل قدر خدمت کی ہے اور ان کی سیرت کی کتابوں بالخصوص ان کی مختلف تفسیروں سے جامعہ کو جو شہرت ملی ہے اس کی وجہ سے موصوف کی وفات جامعہ کے لئے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔
 تقسیم وطن کے بعد موصوف وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور پاکستان تشریف لے گئے اور وہیں موصوف نے وفات پائی۔

خدا رحم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔“

کارکنان جامعہ کی چارنئی کتابیں

ابھی حال میں جامعہ کے کارکنوں کی چارنئی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اردو میں، دو ہندی میں اور ایک فارسی میں۔ ان کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو۔

۱۔ موجودہ تعلیمی مسائل

تعلیم پر اردو زبان میں بہت کم کتابیں ہیں اور نئے تعلیمی مسائل پر جن سے ملک اور یونیورسٹیوں دونوں کو یکساں واسطہ پڑتا ہے، سرے سے کوئی کتاب نہیں ہے۔ ابھی حال میں مکتبہ جامعہ نے جناب عبداللہ دلی بخش قادری (کچھڑ شجر کالج جامعہ) کی کتاب موجودہ تعلیمی مسائل شائع کر کے اس کی کو بڑی مددگار پورا کر دیا ہے۔ یہ کتاب دراصل ان مضامین کا مجموعہ ہے جو معلم کے قلمی نام سے ماہنامہ جامعہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس کتاب میں ۲۰ مضامین شامل ہیں جن میں سے چند عنوان یہ ہیں: قومی یکجہتی اور تعلیم، اساتذہ کی تربیت، انسانی حقوق کا شعور، بین الاقوامی معاہدت جذباتی ہم آہنگی، مذہبی تعلیم، سیرت پاک کی تعلیم وغیرہ۔ کتاب میں پروفیسر محمد مجیب صاحب کا پیش لفظ بھی شامل ہے، جس میں موصوف نے مضمون اور مضمون نگار کے بارے میں لکھا ہے:

”مضامین کے اس مجموعے کے مصنف جناب عبداللہ دلی بخش قادری صاحب بہت تجربہ کار امداد نظر رکھنے والے استاد ہیں۔ مضامین کے تنوع سے اندازہ ہو جائے گا کہ انھیں تعلیم کے کتنے پہلوؤں سے دلچسپی ہے اور خود مضامین اس کی شہادت دیں گے کہ ان کے ادراک میں کتنی تیزی، طبیعت میں کتنا توازن اور اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں کتنی نمایاں صلاحیت ہے یہ مضامین اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ استاد کو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے لئے صرف تعلیم کے غہر بلکہ انسانی زندگی اور تہذیب کے پہلوؤں پر نظر رکھنا چاہئے۔ سچی وہ اپنے مخصوص کام کی اہمیت کا پورا اندازہ کر سکے گا اور اپنے تصورات میں وہ رابطہ قائم کر سکے گا

بغض میں مضبوطی بلکہ علم میں جان پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔“

۲۔ بالغوں کی خواندگی

دوسری کتاب جناب برکت علی قزاق (مدیر ماہنامہ تعلیم و ترقی) کی ہے جو ہندی میں شائع ہوئی ہے برکت صاحب نے یہ کتاب اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھی ہے، مگر اس وقت صرف ہندی میں شائع ہوئی ہے۔ اردو میں اس کتاب کا نام ہے ”بالغوں کی خواندگی“۔ اصول اور طریقہ تعلیم برکت صاحب ایک طویل عرصے سے ادارہ تعلیم و ترقی اور ماہنامہ تعلیم و ترقی سے وابستہ ہیں، اس لیے نو خواندہ بالغوں کی تعلیم اور اس کے مسائل سے براہ راست واقفیت رکھتے ہیں اور اس موضوع پر ان کا مطالعہ خاصا وسیع ہے، اس لئے امید ہے کہ ان کی یہ کتاب ترجمہ ہو کر شائع ہو سکے گی۔

پروفیسر محمد مجیب صاحب نے اس کتاب کے لیے بھی پیش لفظ لکھا اور کتاب کا ان لفظوں میں تعارف کرایا ہے :

”فراق صاحب جناب شفیق الرحمن قدوائی صاحب مرحوم کے ساتھ کئی سال تک بالغوں کی تعلیم کے تجربوں میں شریک رہے اور ان کی معلومات کتابی اور نظری نہیں ہیں۔ کوئی دس بارہ سال سے وہ رسالہ تعلیم و ترقی کی ادارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور بالغوں کی تعلیم سے متعلق تمام اہم سمیناروں اور کانفرنسوں میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کتاب اس میدان میں کام کرنے والوں کی رہنمائی کرے گی اور کوئی شخص یا جماعت بالغوں کی تعلیم کا منصوبہ بنائے تو اسے اس کتاب سے بہت مفید معلومات حاصل ہوں گی۔“

۳۔ نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین

تیسری کتاب نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین پر ہے اور یہ بھی ہندی میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب پر اردو، ہندی اور انگریزی میں خاصا لکھا گیا ہے گریہ مضامین اور مرادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ اردو میں پروفیسر رشید صدیقی صاحب کی کتاب ذاکر صاحب عرصہ ہوا شائع ہوئی تھی

مگر اب وہ ملتی نہیں، دوسرے وہ نظر ثانی اور امنائے کی محتاج ہے۔ میں نے ذاکر صاحب پر اردو کے مضامین اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ موصوف پر بہت کافی لکھا گیا ہے اور اگر ان تمام مضامین کو مناسب طور پر مرتب کر دیا جائے تو موصوف کے بارے میں ایک مبسوط کتاب جو بڑی حد تک جامع بھی ہوگی، تیار ہو جائے گی۔ جامعہ کالج کے ہندی کے لکچرر جناب پاشک صاحب نے ذاکر صاحب پر طالب علموں کے لیے ایک مختصر کتاب ہندی میں بڑی محنت اور شوق سے لکھی ہے جو ابھی حال میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا پیش لفظ بھی پروفیسر محمد مجیب صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ پیش لفظ مختصر ہے اور ذاکر صاحب کے بارے میں مجیب صاحب نے لکھا ہے اس لیے پورا کا پورا یہاں نقل کرتا ہوں:

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی شخصیت کا خاکہ تازہ بہت ہی مشکل کام ہے، ان کے حالات معلوم کر کے، ان سے مل کر اور ان کی باتیں سن کر ان کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر تعریف کرنے سے بات بجز جاتی ہے، تعریف کے لفظ تو صرف کہنے یا لکھنے والے کی رائے ظاہر کرتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اس کا عکس نہیں دکھاتے، دوسری طرف غریبوں کا ذکر نہ کرنا بے انصافی معلوم ہوتی ہے اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی غریبوں کا ذکر نہ کرنا تو بڑا ہی غصہ ہے۔

پاشک صاحب جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس کا ایک حصہ انھوں نے مجھے سنایا میں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی تعریف بہت کی ہے، پہلے وہ میرا مطلب نہیں سمجھے، پھر انھوں نے منہ بنایا اور کہا کہ سچی بات کیسے نہ لکھوں، جب میں نے بار بار سمجھایا تو وہ میری بات کچھ ان گئے اور ان گئے تو محسوس کیا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آدمی جیسا ہو دیا ہی اسے دکھائیے اگر وہ تعریف کے قابل ہے تو اس کی خوبیاں بیان ہی سے ظاہر ہو جائیں گی۔ کس کی تعریف کی جائے تو خواہ مخواہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔

میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو ۱۳۳۷ء سے جانتا ہوں اور بائیس برس ان کے ساتھ

کام کر چکا ہوں، ان کو مجھ سے ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ ان سے ملنا نہیں ہوں، مگر کیا کرتا، تصویر کو بہت قریب سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمیشہ کچھ پیچھے ہٹ کر اور اس طرح کر دہشتی تصویر پر پڑے، آنکھوں پر نہ پڑے۔ شخصیت کو بھی ایسے ہی کچھ دور رہ کر کچھ پیچھے ہٹ کر دیکھنا چاہیے، لیکن ہماری قومی عادت ہے کہ بقنا زیادہ کوئی ہر دلعزیز ہوا اتنا ہی زیادہ اے گھیرتے ہیں اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ پانچک صاحب نے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو اس طرح بہت قریب سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے جو تصویر کھینچی ہے وہ سچی اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۴۔ تاریخ قطبی

تاریخ قطبی، جس کا دوسرا نام "تاریخ ایلچی نظام شاہ" بھی ہے، خوشاوردین قادری نے ۱۹۶۲ء مطابق ۱۳۸۱ھ کی تصنیف ہے اور جسے ڈاکٹر سید مجاہد جامعہ کالج نے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے جامعہ ملیہ سے شائع کیا۔
 کے مطابق اس کتاب کے چھ قلمی نسخے مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے۔
 تین نسخے برٹش میوزیم کے اور نیٹل سکشن میں ہیں، ایک کتب خانہ آصفیہ اور ایک کتب خانہ سالار جنگ (حیدر آباد دکن) میں اور چھ نسخہ حاجی محمد غوثانی تبریزی کے قبضہ میں ہے۔ مغربی جرمنی کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر رومر ۱۹۵۵ء میں ایران کے دورے پر تھے تو انہیں اس چھٹے نسخے کا علم ہوا اور انہوں نے اس اہم کتاب کے پانچویں باب کی، جس میں خاندان تیمور کے حالات سے بحث کی گئی ہے، مائیکروفلم کاپی حاصل کر لی۔ مجاہد حسین زیدی صاحب ڈاکٹر ٹیٹ کرنے کے لیے جب مغربی جرمنی گئے اور بن یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اسی کتاب پر کام کرنے کیلئے کہا گیا۔ مجاہد صاحب نے جامعہ ملیہ واپس آنے کے بعد مزید تحقیق کی اور اب اسے جامعہ ملیہ کی طرف بے خوبصورت ٹائپ میں شائع کیا گیا ہے۔ اصل کتاب جو فارسی زبان میں ہے اور جس میں تیمور سے اکبر تک کے حالات درج ہیں بڑے سائز (۲۰x۲۶) پر ۶۵۹ صفحات پر مشتمل ہے، ۴۴ صفحات میں اسرار الرجال اور اسرار کتب ہیں اور ۹۶ صفحات کا انگریزی میں مقدمہ ہے، جس میں کتاب کی اہمیت اور اس کے موضوع سے بحث کی گئی ہے۔

گرمیوں کا بہترین تحفہ
تازے پھلوں کے
پھولوں کے جوہر اور
قیمتی دواؤں سے
تیار کیا جاتا ہے۔

دواخانہ کالج ہسپتال رونیٹ علی گڑھ

ماہنامہ جائزہ کی خاص اشاعتیں

پچھلے چند برسوں میں ماہنامہ جائزہ کے حسب ذیل خاص نمبر شائع ہوئے ہیں۔

- ۱۔ ۱۹۶۱ء کے اردو ادب کا جائزہ قیمت: ایک روپیہ
- ۲۔ ۱۹۶۲ء کے اردو ادب کا جائزہ " : " : "
- ۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد نمبر " : " : "
- ۴۔ نیگور نمبر " : " : " پچاس پیسے
- ۵۔ حضرت بلگرام نمبر " : " : " پچاس پیسے
- ۶۔ مستشرقین نمبر (اس نمبر میں مستشرقین کی بین الاقوامی کانگریس منعقدہ دہلی پر اختصار کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے) قیمت: پچاس پیسے

The Monthly JAMIA

P. O. Jamia Nagar, New Delhi-25

APPROVED REMEDIES

for **QUICK
RELIEF**

for
**COUGHS
& COLDS
CHESTON
SYRUP**

for
**ASTHMA
ALERGIN
TABLETS**

TONIC FOR
**STUDENTS
& BRAIN WORKERS
PHOSPHOTON**

for
**FEVER & FLU
QINARSOL**

for
**INDIGESTION
COLIC & CHOLERA
OMNI**

PRODUCTS OF
THE WELLKNOWN LABORATORIES

Cipla

BOMBAY 8

AVAILABLE AT ALL CHEMISTS

۳۶۷۶۶ ج ۱۵ ۱۹۶۵/۱ ۰۵۱

۵۷
یہ کتاب اُس تاریخ کو جو سب سے آخر میں ڈالی گئی ہے
واپس کرنی ہے، ورنہ پانچ پیسے روزانہ کے حساب سے
ہرجانہ ادا کرنا ہوگا

18 MAR 1972

۷۸

